道德經會意

無極瑤
聖道院

目錄

再版緣由 …… 3

道德經本文

第一章～第八十一章 …… 6

道德經會意

引言 …… 54

第一章～第八十一章 …… 56

再版緣由

老子《道德經》文中五千餘言，字字珠璣充滿智慧，為後代的文化帶來了無窮的資源，不但對於中華民族紮下穩固的根基，也為後代的子孫留下豐富的文化遺產，而且對於世界各國的文化產生巨大的影響。依據西元二〇一六年聯合國教科文組織統計數據，世界文化名著總銷售量最高的是《道德經》，已不再是《聖經》了。由此可見，此書對於世人的影響有多重要，身為中華民族龍的傳人中的一員，我們此生能不了解其中的奧秘嗎?尤其對我們在生活中的幫助與影響，難以數計，更是對於健全身心靈，為往後的人生做出更正確的選擇，給我們提供了許多的建議，如果放棄了，真的是很可惜。

《道德經》五千餘言，不外乎提醒無為與不爭的生活態度，可以減少許多不必要的紛爭，化解許多無謂的衝突，保存更多的正能量，可與佛教五千餘言的**《金剛經》**互相媲美，相輔相成來發揚人人本具的優良天性，更能增進互相之間的和諧，使我們能產生共識，建立一個安和樂利的良好環境。是以本出版社於民國一〇二年元旦出版了**《道德經會意》**問世，深受各界歡迎。日前有彰化二林九瑤聖道院許師兄奉黃院長之命，前來接洽再版事宜，在討論之後，將原本先列原文後列會意的方式，變更為原文與會意上下對照列出，以便於讀者更為容易閱讀。

九瑤聖道院主神九天道姆，神威顯赫，平時對於信眾，除了解決求問者的疑難雜症之外，更發揚其教化人倫的作用。經常指示前來問

事者，要多研讀古聖先賢的經典，才能徹底改變命運。於是在本書出版之前，尚有出版**《九天玄女治心消孽真經白話註解》**，以及**《天機妙卷白話解說》**，與有緣人結善緣。本書編排，前面有原文加注音，以便於念誦及抄錄，接著有原文分段列於上，會意解說列於下，使得文言與白話上下對照，方便讀者，一目了然，免除前後翻閱的不便。

感恩九瑤聖道院黃院長及各位師兄師姐的推動，讓經典的教育更能普及，也期待人人能明白經典中的道理，更能照著經典的真諦去實踐，一定能夠受到九天道姆及眾仙佛的加持，敬祝大家平安！

多識界圖書文化有限公司 **癡翁** 敬上

中華民國一一三年九月十七日（甲辰年中秋）於新北市中和區勤學齋

道德經本文

第一章

道可道，非常道；名可名，非常名。無，名天地之始；有，名萬物之母。故常無，欲以觀其妙；常有，欲以觀其徼。此兩者，同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，眾妙之門。

第二章

天下皆知美之為，美斯惡已。皆知善之為，善斯不善

已。故有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨。是以聖人處無為之事，行不言之教。萬物作焉而不辭，生而不有，為而不恃，功成而弗居。夫唯弗居，是以不去。

第三章

不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使心不亂。是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。常使民無知無欲，使夫智者不敢為也。為無為，則無不治。

第四章

道沖而用之，或不盈，淵兮似萬物之宗。挫其銳，解其紛，和其光，同其塵，湛兮似若存。吾不知誰之子，象帝之先。

第五章

天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗。天地之間，其猶橐籥乎！虛而不屈，動而愈出。多言數窮，不如守中。

第六章

谷神不死，是謂玄牝。玄牝之門，是謂天地根。綿綿若存，用之不勤。

第七章

天長地久，天地所以能長且久者，以其不自生，故能長生。是以聖人後其身而身先，外其身而身存。非以其無私耶，故能成其私。

第八章

上善若水。水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。居善地，心善淵，與善仁，言善信，政善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。

第九章

持而盈之，不如其已；揣而銳之，不可常保。金玉滿堂，莫之能守；富貴而驕，自遺其咎。功成名遂，身退，天之道。

第十章

載營魄，抱一能無離乎？專氣致柔，能嬰兒乎？滌除玄覽，能無疵乎？愛民治國，能無為乎？天門開闔，能為雌乎？明白四達，能無知乎？生之畜之。生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。

第十一章

三十輻，共一轂，當其無，有車之用。埏埴以為器，當其無，有器之用。鑿戶牖以為室，當其無，有室之用。故有之以為利，無之以為用。

第十二章

五色令人目盲；五音令人耳聾；五味令人口爽；馳騁田獵，令人心發狂；難得之貨，令人行妨。是以聖人為腹不為目。故去彼取此。

第十三章

寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱若驚？寵為上，辱為下，得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身，吾有何患？故貴以身為天下者，可以寄天下；愛以身為天下者，

可以託天下。

第十四章

視之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希；搏之不得，名曰微。此三者不可致詰，故混而為一。其上不皦，其下不昧，繩繩兮不可名，復歸於無物。是謂無狀之狀，無象之象，是謂恍惚。迎之不見其首，隨之不見其後。執古之道，以御今之有，能知古始，是謂道紀。

第十五章

古之善為士者，微妙玄通，深不可識。夫唯不可識，故強為之容。豫兮若冬涉川，猶兮若畏四鄰，儼兮其若客，渙兮若冰之將釋，敦兮其若樸，曠兮其若谷，渾兮其若濁。孰能濁以止，靜之徐清？孰能安以久，動之徐生？保此道者，不欲盈。夫唯不盈，故能弊不新成。

第十六章

致虛極，守靜篤，萬物並作，吾以觀其復。夫物芸芸，各歸其根。歸根曰靜，靜謂復命。復命曰常。知常曰

明。不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃久，沒身不殆。

第十七章

太上，下知有之；其次，親之譽之；其次，畏之；其次，侮之。故信不足，焉有不信。猶兮其貴言。功成事遂，百姓皆謂我自然。

第十八章

大道廢，有仁義。智慧出，有大偽。六親不和，有孝慈。國家昏亂，有忠臣。

第十九章

絕聖棄智，民利百倍。絕仁棄義，民復孝慈。絕巧棄利，盜賊無有。此三者，以為文不足，故令有所屬。見素抱樸，少私寡欲。

第二十章

絕學無憂。唯之於阿，相去幾何？善之於惡，相去何若？人之所畏，不可不畏。荒兮其未央哉！眾人熙熙，如享太牢，如春登臺。我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未孩，乘乘兮若無所歸。眾人皆有餘，而我獨若遺。我愚人之心也哉，純純兮！眾人昭昭，我獨若昏；眾人察察，我獨悶悶。忽兮其若海，漂兮若無所止。眾人皆有以，而我獨頑且鄙。我獨異於人，而貴食母。

第二十一章

孔德之容，惟道是從。道之為物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。杳兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信。自古及今，其名不去，以閱眾甫。吾何以知眾甫之然哉？以此。

第二十二章

曲則全，枉則直，窪則盈，敝則新，少則得，多則惑。是以聖人抱一為天下式。不自見，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故長。夫唯不爭，故天

下莫能與之爭。古之所謂曲則全者，豈虛言哉！誠全而歸之。

第二十三章

希言自然。飄風不終朝，驟雨不終日。孰為此者？天地。天地尚不能久，而況於人乎？故從事於道者，道者，同於道；德者，同於德；失者，同於失。同於道者，道亦樂得之；同於德者，德亦樂得之；同於失者，失亦樂得之。信不足焉，有不信焉。

第二十四章

跂者不立，跨者不行。自見者不明，自是者不彰，自伐者無功，自矜者不長。其於道也，曰：餘食贅行，物或惡之，故有道者不處。

第二十五章

有物混成，先天地生。寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母。吾不知其名，字之曰道，強為之名曰大。大曰逝，逝曰遠，遠曰返。故道大，天大，地大，王亦大。域中有四大，而王居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。

第二十六章

重為輕根，靜為躁君。是以君子終日行，不離輜重，雖有榮觀，燕處超然。奈何萬乘之主，而以身輕天下？輕則失臣，躁則失君。

第二十七章

善行無轍跡，善言無瑕謫，善計不用籌策，善閉無關鍵而不可開，善結無繩約而不可解。是以聖人常善救人，

故無棄人；常善救物，故無棄物。是謂襲明。故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷。是謂要妙。

第二十八章

知其雄，守其雌，為天下谿。為天下谿，常德不離，復歸於嬰兒。知其白，守其黑，為天下式。為天下式，常德不忒，復歸於無極。知其榮，守其辱，為天下谷。為天下谷，常德乃足，復歸於樸。樸散則為器，聖人用之，則為官長。故大制不割。

第二十九章

將欲取天下而為之，吾見其不得已。天下神器，不可為也。為者敗之，執者失之。故物或行或隨，或噓或吹，或強或羸，或載或隳。是以聖人去甚、去奢、去泰。

第三十章

以道佐人主者，不以兵強天下。其事好還。師之所處，荊棘生焉。大軍之後，必有凶年。故善者果而已，不敢以取強。果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕。果而不得已，是果而勿強。物壯則老，是謂不道，不道早已。

第三十一章

兵者，不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡為上。勝而不美，而美之者，是樂殺人。夫樂殺人者，不可得志於天下。夫佳兵者，不祥之器，物或惡之，故有道者不處。君子居則貴左，用兵則貴右。吉事尚左，凶事尚右。偏將軍處左，上將軍處右。言以喪禮處之。殺人眾多，以悲哀泣之。戰勝以喪禮處之。

第三十二章

道常無名，樸雖小，天下不敢臣。侯王若能守，萬物將自賓，天地相合，以降甘露，民莫之令而自均。始制有名，名亦既有，夫亦將知止，知止所以不殆，譬道之在天下，猶川谷之於江海。

第三十三章

知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。知足者富，強行者有志。不失其所者久，死而不亡者壽。

第三十四章

大道汎兮，其可左右。萬物恃之以生而不辭，功成不名有，愛養萬物而不為主。常無欲，可名於小；萬物歸焉而不為主，可名於大。是以聖人，終不為大，故能成其大。

第三十五章

執大象，天下往。往而不害，安平泰。樂與餌，過客止。道之出口，淡乎其無味，視之不足見，聽之不足聞，用之不可既。

第三十六章

將欲歙之，必固張之；將欲弱之，必固強之；將欲廢之，必固興之；將欲奪之，必固與之，是謂微明。柔勝剛，弱勝強。魚不可脫於淵，國之利器，不可以示人。

第三十七章

道常無為，而無不為。侯王若能守，萬物將自化。化而欲作，吾將鎮之以無名之樸。無名之樸，亦將不欲。不欲以靜，天下將自正。

第三十八章

上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。上德無為，而無以為；下德為之，而有以為。上仁為之，而無以為；上義為之，而有以為。上禮為之，而莫之應，則攘臂而仍之。故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。夫禮者，忠信之薄，而亂之首也。前識者，道之華，而愚之始。是以大丈夫處其厚，不居其薄；處其實，不居其華。故去彼取此。

第三十九章

昔之得一者：天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，萬物得一以生，侯王得一以為天下貞，其致之一也。天無以清將恐裂，地無以寧將恐發，神無以靈將恐歇，谷無以盈將恐竭，萬物無以生將恐滅，侯王無以貞而貴高將恐蹶。故貴以賤為本，高以下為基。是以侯王自謂孤、寡、不穀，此非以賤為本耶？非乎？故致數輿無輿。不欲琭琭如玉，落落如石。

無。

第四十章

反者道之動。弱者道之用。天下萬物生於有，有生於無。

第四十一章

上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。不笑不足以為道。故建言有之：明道若昧，進道若退，夷道若類。上德若谷，大白若辱，廣德若不足，建德若偷，質真若渝。大方無隅，大器晚成，大音希聲，大象無形。道隱無名。夫唯道，善貸且成。

第四十二章

道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。人之所惡，唯孤、寡、不穀，而王公以為稱。故物或損之而益，或益之而損。人之所教，我亦教之。強梁者不得其死，吾將以為教父。

第四十三章

天下之至柔，馳騁天下之至堅，無有入於無間。吾是以知，無為之有益。不言之教，無為之益，天下希及之。

第四十四章

名與身孰親？身與貨孰多？得與亡孰病？是故甚愛必大費，多藏必厚亡。知足不辱，知止不殆，可以長久。

第四十五章

大成若缺，其用不弊。大盈若沖，其用不窮。大直若屈，大巧若拙，大辯若訥。躁勝寒，靜勝熱，清靜為天下正。

第四十六章

天下有道，卻走馬以糞。天下無道，戎馬生於郊。罪莫大於可欲；禍莫大於不知足；咎莫大於欲得。故知足之足，常足矣。

第四十七章

不出戶，知天下；不窺牖，見天道。其出彌遠，其知彌少。是以聖人，不行而知，不見而明，不為而成。

第四十八章

為學日益，為道日損。損之又損，以至於無為。無為而無不為矣。故取天下，常以無事，及其有事，不足以取天下。

第四十九章

聖人無常心，以百姓之心為心。善者，吾善之；不善者，吾亦善之，德善矣。信者，吾信之；不信者，吾亦信之，德信矣。聖人之在天下，怵怵焉，為天下渾其心。百姓皆注其耳目，聖人皆孩之。

第五十章

出生入死，生之徒十有三，死之徒十有三，人之生，動之死地者，亦十有三。夫何故？以其生生之厚。蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不被甲兵。兕無所投其角，虎無所措其爪，兵無所容其刃。夫何故？以其無死地。

第五十一章

道生之，德蓄之，物形之，勢成之，是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊，德之貴，夫莫之命而常自然。故道生之，德蓄之，長之、育之、成之、熟之、養之、覆之。生

而不有，為而不恃，長而不宰。是謂玄德。

第五十二章

天下有始，以為天下母。既得其母，以知其子；既知其子，復守其母，歿身不殆。塞其兌，閉其門，終身不勤；開其兌，濟其事，終身不救。見小曰明，守柔曰強。用其光，復歸其明，無遺身殃。是謂習常。

第五十三章

使我介然有知，行於大道，惟施是畏。大道甚夷，而

民好徑。朝甚除，田甚蕪，倉甚虛；服文綵，帶利劍，厭飲食，貨財有餘，是謂盜誇，非道也哉！

第五十四章

善建者不拔，善抱者不脫，子孫祭祀不輟。修之於身，其德乃真；修之於家，其德乃餘；修之於鄉，其德乃長；修之於國，其德乃豐；修之於天下，其德乃普。故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以國觀國，以天下觀天下。吾何以知天下之然哉？以此。

第五十五章

含德之厚，比於赤子。毒蟲不螫，猛獸不據，攫鳥不搏。骨弱筋柔而握固，未知牝牡之合而朘作，精之至也。終日號而不嗄，和之至也。知和曰常。知常曰明。益生曰祥。心使氣曰強。物壯則老，是謂不道，不道早已。

第五十六章

知者不言，言者不知。塞其兌，閉其門；挫其銳，解其紛；和其光，同其塵。是謂玄同。故不可得而親，亦不可得而疏；不可得而利，亦不可得而害；不可得而貴，亦

不可得而賤。故為天下貴。

第五十七章

以正治國，以奇用兵，以無事取天下。吾何以知其然哉？以此：天下多忌諱，而民彌貧；人多利器，國家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盜賊多有。故聖人云：我無為而民自化，我無事而民自富，我好靜而民自正，我無欲而民自樸，我無情而民自清。

第五十八章

其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。孰知其極？其無正耶？正復為奇，善復為妖。人之迷也，其日固久矣。是以聖人，方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不燿。

第五十九章

治人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是謂早服。早服，謂之重積德；重積德，則無不克；無不克，則莫知其極；莫知其極，可以有國，有國之母，可以長久。是謂深根固蒂，

長生久視之道。

第六十章

治大國，若烹小鮮。以道蒞天下，其鬼不神；非其鬼不神，其神不傷民；非其神不傷民，聖人亦不傷民。夫惟兩不相傷，故德交歸焉。

第六十一章

大國者下流，天下之交。天下之交，牝常以靜勝牡，以靜為下。故大國以下小國，則取小國；小國以下大國，

則取大國。故或下以取，或下而取。大國不過，欲兼蓄人；小國不過，欲入事人。兩者各得其所欲，故大者宜為下。

第六十二章

道者萬物之奧，善人之寶，不善人之所保。美言可以市，尊行可以加人。人之不善，何棄之有？故立天子，置三公，雖有拱璧，以先駟馬，不如坐進此道。古之所以貴此道者，何不日求以得，有罪以免耶？故為天下貴。

第六十三章

為無為，事無事，味無味。大小多少，報怨以德。圖難於其易，為大於其細。天下難事，必作於易；天下大事，必作於細。是以聖人終不為其大，故能成其大。夫輕諾必寡信，多易必多難。是以聖人猶難之，故終無難。

第六十四章

其安易持，其未兆易謀，其脆易判，其微易散。為之於未有，治之於未亂。合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。為者敗之，執者失之。

是以聖人無為故無敗，無執故無失。民之從事，常幾於成而敗之。慎終如始，則無敗事。是以聖人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，復眾人之所過。以輔萬物之自然，而不敢為。

第六十五章

古之善為道者，非以明民，將以愚之。民之難治，以其智多。故以智治國，國之賊；不以智治國，國之福。如此兩者，亦楷式。常知楷式，是謂玄德。玄德深矣遠矣，與物反矣。然後乃至大順。

第六十六章

江海所以能為百谷王者，以其善下之，故能為百谷王。是以聖人欲上民，必以言下之；欲先民，必以身後之。是以聖人處上而民不重，處前而民不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭，故天下莫能與之爭。

第六十七章

天下皆謂我道大，似不肖。夫唯大，故似不肖。若肖久矣，其細也夫。我有三寶，持而保之：一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。夫慈故能勇，儉故能廣，不敢為

天下先，故能成器長。今捨其慈且勇，捨其儉且廣，捨其後且先，死矣！夫慈，以戰則勝，以守則固。天將救之，以慈衛之。

第六十八章

善為士者不武，善戰者不怒，善勝敵者不與，善用人者為之下，是謂不爭之德，是謂用人之力，是謂配天，古之極。

第六十九章

用兵有言：吾不敢為主而為客，不敢進寸而退尺。是謂行無行，攘無臂，仍無敵，執無兵。禍莫大於輕敵，輕敵則幾喪吾寶。故抗兵相加，哀兵勝矣。

第七十章

吾言甚易知，甚易行。天下莫能知，莫能行。言有宗，事有君。夫唯無知，是以不我知。知我者希，則我者貴矣。是以聖人被褐懷玉。

第七十一章

知，不知，上。不知，知，病。夫唯病病，是以不病。聖人不病，以其病病。

第七十二章

民不畏威，則大威至。無狹其所居，無厭其所生。夫唯不厭，是以不厭。是以聖人自知不自見，自愛不自貴。故去彼取此。

第七十三章

勇於敢則殺，勇於不敢則活。此兩者，或利或害，天之所惡，孰知其故？是以聖人猶難之。天之道，不爭而善勝，不言而自應，不召而自來，繟然而善謀。天網恢恢，疏而不失。

第七十四章

民常不畏死，奈何以死懼之？若使民常畏死，而為奇者，吾得執而殺之，孰敢？常有司殺者殺。夫代司殺者，是謂代大匠斲。夫代大匠斲者，希有不傷其手矣。

第七十五章

民之饑，以其上食稅之多，是以饑。民之難治，以其上之有為，是以難治。民之輕死，以其上求生之厚，是以輕死。夫唯無以生為者，是賢於貴生。

第七十六章

人之生也柔弱，其死也堅強。萬物草木之生也柔脆，其死也枯槁。故堅強者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵強則不勝，木強則共。堅強居下，柔弱居上。

第七十七章

天之道，其猶張弓乎？高者抑之，下者舉之，有餘者損之，不足者與之。天之道，損有餘而補不足。人之道，則不然，損不足以奉有餘。孰能以有餘奉天下？唯有道者。是以聖人為而不恃，功成而不處，不欲見賢。

第七十八章

天下柔弱，莫過乎水，而攻堅強者，莫之能勝，以其無以易之。故柔勝剛，弱勝強，天下莫不知，天下莫能行。故聖人云：受國之垢，是謂社稷主；受國不祥，是謂

天下王。正言若反。

第七十九章

和大怨，必有餘怨，安可以為善？是以聖人執左契，而不責於人。故有德司契，無德司徹。天道無親，常與善人。

第八十章

小國寡民。使有什伯之器而不用，使民重死而不遠徙。雖有舟車，無所乘之；雖有甲兵，無所陳之。使民復

結繩而用之。甘其食，美其服，安其居，樂其俗。鄰國相望，雞犬之音相聞。民至老死，不相往來。

第八十一章

信言不美，美言不信。善者不辯，辯者不善。知者不博，博者不知。聖人不積，既以為人己愈有，既以與人己愈多。天之道，利而不害；聖人之道，為而不爭。

道德經會意

引言

《道德經》的定名始於漢景帝，原本由老子在西出函谷關時，受到關吏尹喜的邀請，留下五千餘言後，出關就不知下落了。因此成書的年代，依學者考究，應在周宣王時代。經文原本是一篇長論，只分上篇的「德經」與下篇的「道經」，後經諸多因素的變遷，以及歷代先賢學者的修改，漢文帝時的河上公（不知其名，因結廬於河邊而得名）注釋，開始分為八十一章，並將「道經」三十七章列為上篇，「德經」四十四章列為下篇，沿用至今。

由於年代久遠，歷史的變遷，政權的轉移，在戰亂以及政治勢力的介入下，後經學者的研討，如今在世面上出現許多不同的版本，

或章名的不同，或內容順序有異，使用的文字也各有所堅持，各有其合理的說法。本書所依據的版本，以清朝宋龍淵《道德經講義》的原文為主要，只分章不具章名，並參酌各版本，作適當的調整，本書主旨不在做學術研究，而是以文會意，來幫助學者啟發智慧，認明真理為主要，作為修道人明心性的參考。下面接著逐次依章順序，加以整理，希望能對讀友修士有所助益。

第一章

道可道，非常道；名可名，非常名。無，名天地之始；有，名萬物之母。故常無，欲以觀其妙；常有，欲以觀其徼。此兩者，同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，眾妙之門。

【註】

一、無：指萬物生成之前，不可名狀的混沌狀態，或稱無形，是形而上。

二、有：指萬物生成之後，已經有形體的初始狀態，或稱有形，是形而下。

三、妙：神妙難測的事理。

四、徼：邊際，引申為端倪、跡象。

道乃萬法的根源，可道、不可道；可名、不可名；有、無，皆包含在內。然而可以用語言文字說明的「道」，就不是永恆不變的真道；可以用名相稱號表示出來的名，就不是大道真實的名象。天地的開始，以「無」來命名稱呼；萬物的開端，以「有」來命名稱呼。

所以經常要以淨心在「無」的當中，去體悟道的奧妙；經常要用心在「有」的當中，去觀察道的跡象。這「無」和「有」兩種情況，都是同出於真道的源頭，只是表現的形態不同，而有不同的稱謂。其原本都是相同，都是來自於深遠玄妙的真道，從此「同出而異名」的玄妙處，再往更深遠玄妙之處探討，自然可以找到天地萬物奧妙的真道竅門。

第二章

天下皆知美之為，美斯惡已。皆知善之為，善斯不善已。故有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨。是以聖人處無為之事，行不言之教。萬物作焉而不辭，生而不有，為而不恃，功成而弗居。夫唯弗居，是以不去。

天下的人都知道什麼是美好，當引動慾望去追求時，就有美好與醜惡的分別了。都知道什麼是善良，當引動慾望去表現時，就有善良與不善良的分別了。因產生比較起了分別，所以有與無就相對而產生了，難與易就相對而感知了，長與短就相對而形成了，高與下就相對而傾倚了，音與聲就相對而配合了，前與後就相對而跟隨了。

所以明心見性徹悟真理的聖人，才能以「無為」的態度來處理世事，以「不言」的方法來施予教化。任由萬物自然的運作，而不加以干涉，生養萬物卻不佔為己有，培育萬物卻不自恃其能，成就萬物卻不自居其功，正因為不自居其功，所以功業永遠不會離他而去。

第三章

不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使心不亂。是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。常使民無知無欲，使夫智者不敢為也。為無為，則無不治。

【註】

一、虛其心：淨化、謙虛百姓的內心。

二、實其腹：充實內德，溫飽肚子。

三、弱其志：削弱慾望，柔和己性。

四、強其骨：增強身體筋骨，強化品德骨氣。

五、無知無欲：沒有奸詐的想法，沒有非分的欲求。

六、無為：順從大自然。不以私心干預。

不崇尚賢能的人，才不會激起比較心，可使人民不去爭名奪利；不以稀有難得的東西為貴重，才不會激起貪婪心，使得人民產生偷盜的行為；不要讓人民看到可引發慾望的東西，使得人民的心情不受擾亂。

所以聖人治理天下，要從淨化、謙虛民心，充實內德著手，物質上使能得到溫飽的基本需求，削弱心中的慾望；還要從柔和本性，強壯身體的筋骨，強化道德的骨氣，這幾個方面做起。經常要使人民不要有投機取巧欺詐的想法，也不要存有非分的欲求，使那些聰明的人不敢胡作非為。能夠按照這種「無為」的原則作事，天下也就沒有不能治理的了。

第四章

道沖而用之，或不盈，淵兮似萬物之宗。挫其銳，解其紛，和其光，同其塵，湛兮似若存。吾不知誰之子，象帝之先。

【註】

一、沖：原是古字的「盅」，是一種用來盛酒或茶的器皿，乃空虛之意。

道的本體是空虛的，但其作用是無窮盡的，其淵博廣大的樣子，好像是萬物的本源。大道本是自然，反乎常態的銳氣必遭挫折，是以不可鋒芒畢露；大道簡而不繁，能以平心靜氣，自可解除紛擾；大道能包容一切，所以能與光明融合在一起，也能與塵垢同混在一起；在清靜空寂若有若無的境界中，仍然存在著。我不知道它是誰所生，好像在天帝之前就已經存在了。

道德五千

道德經五千餘言　老子撰於函谷關前
玄又玄變化萬千　滿滿智慧要在實踐
為無為生活證驗　出玄入牝自我磨練
能不爭精神顯現　不敢為先禮讓卑謙
慈儉讓淨化心田　靜能生慧圓滿回天

第五章

天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗。天地之間，其猶橐籥乎！虛而不屈，動而愈出。多言數窮，不如守中。

【註】

一、芻狗：古代祭祀時，用草紮成的草狗，用完就丟棄。

二、橐籥：橐是一種小而有底的口袋，籥是一種管樂器。橐籥是用來鼓風吹

　　天地大公無私，依著春生夏長秋收冬藏，使得萬物能夠生生不息，在春生夏長時，展現其仁德；當秋收冬藏時，似有不仁的現象，這過程好像將萬物當祭祀的草狗一樣，用完就丟棄；聖人學天地的大公無私，能以真理教化百姓，使其成就聖佛，但對不修本性的百姓，也愛莫能助，任由業力報應，似有不仁的現象，把百姓當草狗一樣，

火，以使爐火旺盛的風箱。

任由因果報應。

　　在這個天地之間，不就是像一個大的風箱嗎！看似空虛，但其蘊藏的能量是無窮盡的，當鼓動它的時候，所產生的動能愈來愈多。可見天地的功能，能動能靜，能屈能伸，能藏能放，其可貴在應用恰到好處。所以我們要學習其精神，說話要恰得其時、恰得其人、恰得其分，否則多說無益，反而傷氣耗神，倒不如誠心守住中道。

第六章

谷神不死，是謂玄牝。玄牝之門，是謂天地根。綿綿若存，用之不勤。

【註】

一、谷神：谷，空盪無涯，廣大無邊；神，忽隱忽現，奧妙莫測。谷神，用以比喻大道的本體，在人稱為不生不妙的真如本性。

二、玄牝：難以徹見的原始之母，指生育萬物的道。

三、勤：窮盡。

大道的本質虛空博大、神妙莫測，是永恒存在而不會滅亡的，所以稱為「玄牝」。這個玄妙是化生萬有的總樞紐，也就是生育天地萬物的根源。它擁有一股綿綿不絕的能量，若隱若現地存在於天地間，取之不盡，用之不絕，其作用無窮無盡。

上德不德

上士無爭一切擁有　心性具足不必外求
下士好爭終貽其羞　愈爭愈烈愈加愁憂
上德不德持德恆久　謙沖自牧玄德不朽
下德執德外境所誘　與人計較怎罷干休
智慧不等不同潮流　未能靜心難解纏糾

第七章

天長地久，天地所以能長且久者，以其不自生，故能長生。是以聖人後其身而身先，外其身而身存。非以其無私耶，故能成其私。

天地的存在，到如今已經很長久了，天地之所以能夠生存那麼長久，是由於天地不為了自己而生存，所以才能夠長久生存。因此，聖人效法天地的大公無私，總是以眾人的利益為先，自身的利益為後，卻因此而受到眾人的尊敬與愛戴，反而處在眾人之前；總為了眾人的安危著想，把自身的安危置之度外，卻因此成就法身，其聖名能

永存。無非是由於他沒有私心的犧牲奉獻，所以才能造就自己偉大的人格。

第八章

上善若水。水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。居善地，心善淵，與善仁，言善信，政善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。

至高無上的善，就如同水一般。水善於利益萬物，卻不與萬物相爭，平時能夠處在眾人所厭惡的地方，卻不起厭惡之心，如此的德行，所以接近於大道的精神。善於選擇處於低下之地，顯其謙卑之德；善於融入萬物之中，顯其心思的細膩沉靜能容之德；善於養育萬物，顯其好生仁慈之德；善於依時節環境而展現功能，從不改變，顯

其言而有信之德；善於處理萬物的安危，顯其善於治世之德；善於調理人間的萬事，顯其無所不能之德；善於展現其利益萬物的時效，顯其及時能應之德。唯有能利他而不爭，所以才不會有怨尤。

第九章

持而盈之，不如其已；揣而銳之，不可常保。金玉滿堂，莫之能守；富貴而驕，自遺其咎。功成名遂，身退，天之道。

與其持有以至於盈滿而溢出，不如在適當的時機就停止；刀刃磨得過於銳利，是很難保持長久的。充滿廳堂的金玉財寶，是不能長期持守的；因而富貴的人，如果不能謙以待人，常會因驕慢而得罪人，因此會自招災禍。是以明理的人，應該知道功業已經成就，名譽已有所獲，此身就要退隱，這才是合乎天道的原則。

歸根復命

大道之行天下為公　私心作祟天理難容
歸根復命終歸淨空　大道根本原來相同
心性寂靜萬法融通　意識心態心性朦朧
修道修心培養聖種　無極太極超越靜動
回歸本位不分西東　大道本公真諦要懂

第十章

載營魄，抱一能無離乎？專氣致柔，能嬰兒乎？滌除玄覽，能無疵乎？愛民治國，能無為乎？天門開闔，能為雌乎？明白四達，能無知乎？生之畜之。生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。

【註】

一、載營魄：載，承載；營，指氣血、魂之類。載營魄，係將身心靈安頓好。

二、玄覽：指心鏡，或指博古通今的知識，造成心智的障礙，或稱理障。

三、天門開闔：天門，指心性與外界接處的通道。開闔，開啟與閉合。

四、宰：宰制、主宰控制。

五、玄德：指生而不有、為而不恃、長而不宰的盛德。

你能夠保護身軀，安頓魂魄，使形體和精神合而為一，以持守正道，做到永不分離嗎？集中精氣神以達到柔和，能夠達到像嬰兒一樣純真嗎？洗除一切雜念，並且深入觀照，能夠做到心性光明而毫無瑕疵嗎？愛護百姓，治理國家，能夠做到自然無為嗎？

當你的眼耳等感官，在接觸外境時，能做到寧靜平和而不起心動念嗎？當明曉事理徹悟玄機之後，能不使用機巧的意識心嗎？能做到這些事情，便能有如大道滋生萬物，畜養萬物。生養萬物卻不據為己有，興作萬物卻不居其功，成長萬物卻不加以掌控，這就是所謂至盛之德的「玄德」。

第十一章

三十輻，共一轂，當其無，有車之用。埏埴以為器，當其無，有器之用。鑿戶牖以為室，當其無，有室之用。故有之以為利，無之以為用。

【註】

一、輻：車輪中連接軸心與輪圈之間的木條。

二、轂：車輪中心車軸穿過的圓木。

三、埏埴：埏，攪拌、揉合。埴，泥土。

四、戶牖：戶，原指單扇的門，後用為門的泛意。牖，為門窗。

車輪上有三十條輻木，集中共在一個車轂，因車輪中有空間，才使車子能夠有轉動的作用。揉合黏土製作陶瓷器，其器具中有空間，才有器皿的作用。開鑿門窗建造房屋，因有門窗及內室的空間，才有房屋的作用。由此可見，「有」車、器、室給人帶來便利，但其功能作用，卻在「無」的空間。

寵辱不驚

真道不得為有妄心　既有妄心難以精進
妄心驚神損及人品　欲除妄心言行嚴謹
淨化心神顯現誠信　修道修心必須殷勤
寵辱不驚與道親近　回歸本位與道相印
積德豐厚天道必親　諸神保佑吉祥降臨

第十二章

五色令人目盲；五音令人耳聾；五味令人口爽；馳騁田獵，令人心發狂；難得之貨，令人行妨。是以聖人為腹不為目。故去彼取此。

【註】

一、五色：指青、紅、黃、白、黑。此表世上繽紛多彩的形色。

二、五音：指宮、商、角、徵、羽。此表世上諸多動人的聲音。

繽紛多彩的形色，讓人心眼瞎了，導致視覺遲鈍；各種動聽的聲音，讓人心耳聾了，導致聽覺遲鈍；各種可口的滋味，讓人口慾增強，導致口感麻木；縱情於騎馬打獵，讓人喪失仁慈的天性，導致心神不安而發狂；稀有難以獲得的物品，引動心神追求的慾望，導致行為不軌。所以聖人只求得填飽肚子，修養內德，不追求外在令人目

三、五味：指苦、甜、酸、鹹、辣。此表世人多種可口的美味。

四、爽：多吃將失去辨味而麻木。

五、馳騁：騎馬疾行。

六、行妨：指一切損害別人利益的行為，此特指行竊、搶奪的行為。

七、為腹不為目：腹，為基本的溫飽及內德的培養；目，為外在的誘惑，造成消耗德量，使福分流失。

盲的五色等的享受，以消耗德量。因而捨棄外在的誘惑，以確保固有天真的本性。

第十三章

寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱若驚？寵為上，辱為下，得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身，吾有何患？故貴以身為天下者，可以寄天下；愛以身為天下者，可以託天下。

世人受到寵愛，多驕縱而得意忘形；受到屈辱，多忿恨而心生不平，都會使心神受到驚嚇，而難以保有平常心。因此，我們對於色身的存在，要重視它，有如大難要臨頭一樣的慎重。為何寵愛和屈辱都將使身心受到驚嚇呢？受到寵愛，有如被捧上天堂的感覺；受到屈辱，有如被逐下地獄的感覺。當得到寵愛或屈辱，或失去寵愛或屈辱，在一時之間，不能適應，心神總是驚恐難安，這就叫做「寵辱若驚」。

為何對色身的存在，要重視它，有如大難臨頭一樣的慎重呢？我之所以有大患難降臨，是因為我有色身的存在，等到色身已不存在，我還有什麼憂患呢？所以能夠像重視自己的色身一樣，去重視天下的眾生，就可以把治理天下的重任，寄望給他；能夠以愛護自己的色身一樣，去愛護天下的眾生，就可以將照顧眾生的重任，託付給他。

第十四章

視之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希；搏之不得，名曰微。此三者不可致詰，故混而為一。其上不皦，其下不昧，繩繩兮不可名，復歸於無物。是謂無狀之狀，無象之象，是謂恍惚。迎之不見其首，隨之不見其後。執古之道，以御今之有，能知古始，是謂道紀。

想看也看不見，叫做「夷」；想聽也聽不到，叫做「希」；想摸也摸不著，叫做「微」。這「夷、希、微」三者，是無法去追根究底的，由於它們是混合在一起的。在它的上面看不到光亮，在它下面也不覺暗昧，其中有一股綿綿不斷的能量，卻是那麼渺茫而難以名相來稱呼，到最後又歸於無形無象的狀態。

【註】

一、致詰：追根究底。

二、皦：明亮。

三、昧：黑暗。

四、繩繩：連綿不斷卻難明其相。

五、恍惚：恍，看不清楚的樣子；惚，記不真切似的。

六、紀：規律。

這就稱它為無形狀的形狀，無物象的物象，又叫做若有若無的「恍惚」。前面迎向著它，卻看不見它的頭，後面跟隨著它，也看不到它的尾。執持著自古早已存在的大道，用以駕御目前的一切。能夠徹底知道道，自古開始以來的大道，這就是所謂大道的規律。

第十五章

古之善為士者，微妙玄通，深不可識。夫唯不可識，故強為之容。豫兮若冬涉川，猶兮若畏四鄰，儼兮其若客，渙兮若冰之將釋，敦兮其若樸，曠兮其若谷，渾兮其若濁。孰能濁以止，靜之徐清？孰能安以久，動之徐生？保此道者，不欲盈。夫唯不盈，故能弊不新成。

自古以來，能夠真正成為修道士的人，其智慧能至於精微奧妙，而且神奇通達，深邃難以讓人理解。正是因為高深莫測難以理解，所以才勉強以名相來形容它。修道士平時要謹慎小心，就像冬天行走於冰河之上；要反覆思慮，就好像四鄰的窺伺突擊；行為要拘謹嚴肅，就好像在外地做客一樣；心境要能隨緣自在，就像冰雪遇熱融化般的自然；本性要敦厚

【註】

一、渙：隨意自在的樣子。

二、釋：消融。

三、樸：未經雕刻的原木。

四、曠：開闊。

五、弊不新成：歷久而常新。

誠實，就好像未經雕琢的原木；心胸要開闊豁達，就好像山谷一樣空曠無礙；要能渾然融於一切，就好像混濁的河水一樣無所不容。

請問誰能讓混濁的水靜止下來，使其慢慢地澄清？誰又能在長久安定之中，運作使其慢慢發出生機？能夠保有此大道的人，才不會要求盈滿；唯有不奢求盈滿，才能夠歷久而常新。

第十六章

致虛極，守靜篤，萬物並作，吾以觀其復。夫物芸芸，各歸其根。歸根曰靜，靜謂復命。復命曰常。知常曰明。不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃久，沒身不殆。

【註】

一、芸芸：形容事物紛雜變化的樣子。

二、容：容納，包容一切。

三、沒身不殆：終身不會有危險。

心境的體悟，能達於虛無的盡處，虔誠守住靜心的工夫，不難看出萬物從無到有，並育成長的情況，我從其中觀察萬象變化，證悟反復循環的道理。從一切事物無窮的變化，最後又回歸各自的根源。回歸到根源，叫做「靜」，這靜又叫做「復命」；這復命又稱為「常」，知道事理的常態，稱為「明」。

不知道真常的道理，卻輕舉妄動胡作非為，必然會發生凶險。知道真常的道理，就可容納一切；能夠容納一切，才能做到大公無私；能夠大公無私，才足以為天下的聖王；能夠成就聖王，才能順應天意；能夠順應天意，才能符合大道；能夠符合大道，才能持續長久，終身可以免於危險。

第十七章

太上，下知有之；其次，親之譽之；其次，畏之；其次，侮之。故信不足，焉有不信。猶兮其貴言。功成事遂，百姓皆謂我自然。

【註】

一、猶：謹言慎行。

二、貴言：不隨意發號施令，一旦令出，必要信守諾言。

三、自然：本來就是如此。

上古的聖君，體天行道，處無為之事，行不言之教，使百姓各安其居，各處其事，不加干涉，所以在下位的百姓，只知道國君的存在。次等的君王，能以仁義道德教化百姓，使百姓安居樂業，所以百姓會親近並讚譽國君；再次一等的國君，設立許多制度刑罰，來規範百姓，使百姓對國君起害怕之心；再次一等的國君，利用嚴刑峻罰欺壓百姓，並玩弄權勢愚

弄百姓，使得百姓生活於困苦之中，因而謾罵侮辱國君。

國君的誠信不足，使得百姓不能信任他。所以有道的國君，在發號施令時，要特別謹慎，信守諾言。等到事情成功順遂了，百姓都說，我要的生活本來就是如此，卻不曉得這是國君的功勞。

第十八章

大道廢，有仁義。智慧出，有大偽。六親不和，有孝慈。國家昏亂，有忠臣。

當無形的大道難以影響人心時，才會有人提倡「仁義」。當聰明巧智出現在人間時，才會產生嚴重的虛偽。當親屬之間有不和睦的情況，才凸顯孝順、仁慈的可貴。當國家政治不清，昏亂不明之時，才能凸顯真正的忠臣。

第十九章

絕聖棄智，民利百倍。絕仁棄義，民復孝慈。絕巧棄利，盜賊無有。此三者，以為文不足，故令有所屬。見素抱樸，少私寡欲。

【註】

一、聖、智：聰明、巧智。

二、文：表面的文飾，或不實際的理論。

三、見、抱：見，顯於外可見者；抱，懷於內心者。

聰明和巧智傷害自然無為，能將其棄絕，人民自可獲得百倍的利益。仁慈和道義束縛本性的自然，能將其棄絕，人民反而能回復孝慈的天性。機巧和貨利，使人激慾望起盜心，能將其棄絕，盜賊自然就絕跡。這三項都是表面的文飾，不足以用來治理天下。真正要治理天下，必須讓人民知道真正的歸屬，就是外在的表現要單純，內心保持樸真，減少私心，降低慾望。

第二十章

絕學無憂。唯之於阿，相去幾何？善之於惡，相去何若？人之所畏，不可不畏。荒兮其未央哉！眾人熙熙，如享太牢，如春登臺。我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未孩，乘乘兮若無所歸。眾人皆有餘，而我獨若遺。我愚人之心也哉，純純兮！眾人昭昭，我獨若昏；眾人察察，我獨悶悶。忽兮其若海，漂兮若無所止。眾人皆有以，而我獨頑且鄙。我獨異於人，而貴食母。

棄絕外在所學，足以污染本性者，自然就沒有憂患。和氣應聲的「唯」，與怒氣應聲的「阿」，相差究竟有多少？善良與邪惡，相差究竟在那裡？這差別只是在一念之間而已。我們生活在人群之中，總不能獨斷獨行，所以在善惡之間，眾人所畏懼的，就不能不畏懼。一旦心靈聖地荒廢了，就會無止盡的使雜念慾望叢生！

【註】

一、唯、阿：唯，和氣的回應聲。阿，忿怒的回應聲。

二、未央：不能停止。

三、熙熙：與高采烈的樣子。

四、太牢：祭祀時牛、羊、豬三牲俱備的豐富餐宴。

五、春臺：春天陽光普照的遊戲場所。

六、未兆：不被外境所動搖。

七、乘乘：運載搬動。

八、遺：遺忘，猶如不存在。

當世人與高采烈地的樣子，有如享受在豐富太牢的餐宴中，有如春天嬉戲在高臺上。唯獨我仍然保持著清靜淡泊的心，不被外境所動搖，有如嬰兒一樣的純淨與無知，又好像非常忙碌地搬運，卻不住不著，猶如不知歸於何處似的。眾人盡一生之力，好像獲得很多，然而我卻獨自默然似不存在。難道我是存著愚人的心思嗎？其實我只是要保有清靜純潔的本性而已。

眾人好像都聰明幹練，而我卻

九、純純：單純潔淨。

十、昭昭：顯現精明幹練。

十一、察察：明察秋毫。

十二、悶悶：收斂不顯現。

十三、食母：指養育萬物之母，即是大道。

獨自昏昏沉沉；眾人好像都明察秋毫，而我卻獨自收斂不顯。然而眾人這種妄動妄為，有如在茫茫的大海中，忽東忽西，忽隱忽現，漂流其間不能上岸，沒有歸宿。眾人好像都有一套好本領，非常有作為，唯獨我愚鈍而且鄙陋。只有我異於常人，特立獨行，而只重視養育萬物之母的大道。

絕聖棄智

聖賢名相世人窮追　沒有品德必然後悔

聖賢實相智者體會　微妙玄通著相必墜

絕聖棄智不會吃虧　去虛就實必有智慧

人間假相難辨錯對　真修實練步入正軌

修道修心淨心可貴　找回本性理天可回

第二十一章

孔德之容，惟道是從。道之為物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。杳兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信。自古及今，其名不去，以閱眾甫。吾何以知眾甫之然哉？以此。

【註】

一、孔：大。

二、杳冥：杳，寂靜無聲的樣子；冥。幽暗不明的樣子。

三、閱：認識。

四、眾甫：眾物之美好。

大德的內容，完全依從大道而存在。大道這種聖物，好像似有似無地存在著，然而在這有無難辨之中，卻包羅萬象；在這朦朧恍惚之中，卻蘊育著萬物。在寂靜與空無之中，好像有一股精神能量存在，這種精神能量非常真實的存在著，其中的運化有一定的規則。從古至今，大道的實名永不去除，我們可以從眾多美好的萬物中，認識大道的存在。我如何知道有美好的眾物存在呢？就是依據此大道。

第二十二章

曲則全，枉則直，窪則盈，敝則新，少則得，多則惑。是以聖人抱一為天下式。不自見，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故長。夫唯不爭，故天下莫能與之爭。古之所謂曲則全者，豈虛言哉！誠全而歸之。

【註】

一、弊：陳舊。

能忍受委曲，反而能夠保全；能忍受屈枉，必然能夠平反；能謙卑低下，必能豐盈得利；能安處於破舊，必然有更新的機會；不貪而少取，反而能獲得；貪多無厭，反而會陷入迷惑。所以聖人知道抱守大道的單一原則，作為運作天下事物的準則。不限於自己的私見，才能看得更清明；不自以為是，才能讓是非更彰顯；不自我誇耀，才會有功勞；不自

二、抱一為天下式：抱，是持守；一，是指道的單純性；式，是準則。抱守大道的單純性，可為運行事物的準則。

三、彰：顯明。

四、伐：誇耀。

五、矜：自大。

高自大，才能長養品德。

正是因為不與人相爭，所以天下人沒有能與他相爭的。以上古人所說的「能忍受委曲，反而能夠保全」等這些話，難道是虛假無憑據的話嗎！只要誠誠懇懇完全做到，必然能夠回歸大道的理域。

第二十三章

希言自然。飄風不終朝，驟雨不終日。孰為此者？天地。天地尚不能久，而況於人乎？故從事於道者，道者，同於道；德者，同於德；失者，同於失。同於道者，道亦樂得之；同於德者，德亦樂得之；同於失者，失亦樂得之。信不足焉，有不信焉。

大自然是很難以言語說明的，所以少說話才合於自然的原則。狂風是不會吹襲一個早上，暴雨是不會持續下一整天。是誰造成這種現象呢？就是天地。天地尚且不能長久，何況是人呢？

所以專心於修道的人，應該具有同理心，對於一心向道的人，就以正道來引導；對於有德的人，就以仁德來引導；對於失去道德

的人，要順其習性，再伺機引導歸正。所以對於修道的人，要能認同而樂於與他相處；對於有德的人，要能認同而樂於與他相處；即使是失道失德的人，也要能認同其處境，樂於與他相處而引導使正。由於眾生的業障習氣太重，對於大道的認知不夠，信心不足，所以才不相信大道真理。

第二十四章

跂者不立，跨者不行。自見者不明，自是者不彰，自伐者無功，自矜者不長。其於道也，曰：餘食贅行，物或惡之，故有道者不處。

【註】

一、跂：踮起腳根。

二、跨：大步走。

三、餘食：剩飯，或吃飽了再硬吃。

四、贅行：贅形、贅瘤、贅肉，或多此一舉的行為。

踮起腳根站立，雖想高立，卻不能穩穩地站立；跨大步向前走，雖想快步，卻不能走得快且遠。局限於自己的私見，反而不能看得更清明；自以為是，反而不能讓是非彰顯；自我誇耀，反而沒有功勞；自高自大，反而品德不能成長。以上的行為，從大道的觀點來衡量，只能稱它為剩飯、贅肉，是違反大自然的，萬物尚且厭惡它，所以具

足智慧的有道之士，當然就不會有此居心，更不會做出這些愚蠢的行為。

第二十五章

有物混成，先天地生。寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母。吾不知其名，字之曰道，強為之名曰大。大曰逝，逝曰遠，遠曰返。故道大，天大，地大，王亦大。域中有四大，而王居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。

【註】

一、寂：沒有聲音可聽。

二、寥：沒有形體可見。

三、母：生物的根源。

四、字：命名。

五、逝：無止境且無形踪。

有一種混然一體的東西，比天地形成還早就存在。它沒有聲音，也沒有形體，獨立存在，不倚靠任何外在的力量來改變本體，循環運行而從不停止，可以稱為生天下萬物的根源。我不知它的名字，就稱它為「道」，勉強再給它一個名字叫「大」。道體廣大無邊而周流不息，周流不息而伸展至遙遠，伸展到遙遠而返回到本源之處。

所以道乃萬物之根，所以是偉大的；天乃高明而生萬物，所以是偉大的；地乃博厚而長養萬物，所以是偉大的；聖王乃繼天立極並成就萬物，所以是偉大的。在這宇宙中，有這四者為大，而聖王居其中之一。人為地所承載，所以當要就近效法地；地為天所覆蓋，當要效法天；天為道所包涵，當要效法道；道以自然為依歸，當要效法自然。

第二十六章

重為輕根，靜為躁君。是以君子終日行，不離輜重，雖有榮觀，燕處超然。奈何萬乘之主，而以身輕天下？輕則失臣，躁則失君。

【註】

一、君：主宰。

二、輜重：本指軍旅所攜帶的糧食、裝備等用具。也指重要寶貴的資源，也比喻本性。

三、榮觀：榮華富貴的場面。

四、燕處超然：悠閒處於其中而能超脫不被污染。

五、萬乘之主：擁有一萬輛戰車的大國國君。一輛配置四匹馬的戰車稱一乘。

穩重為輕浮的根本，清靜為暴躁的主宰。所以真正有才德的君子，一整天的行為，一點也離不開觀照，並淨化自己最貴重的本性，雖然擁有榮華富貴的環境，但其心仍能保持超然清靜，不為外物所動。為何擁有萬乘之國的國君，卻沉緬於物慾享受，迷惑於荒淫酒色，作賤自己而輕忽天下呢？輕賤必然失去臣子的信任而眾叛親離，暴躁將使心神不寧而失去主宰的能力。

第二十七章

善行無轍跡，善言無瑕謫，善計不用籌策，善閉無關鍵而不可開，善結無繩約而不可解。是以聖人常善救人，故無棄人；常善救物，故無棄物。是謂襲明。故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷。是謂要妙。

【註】

一、轍跡：車子走過的痕跡。

善於行事的人，能夠順自然而行，不會特別誇耀，因而不會留下任何痕跡；善於說話的人，必定謹慎，不會有任何的瑕疵與錯誤；善於策略的人，充滿智慧，能隨機應變，不必特別去籌略；善於守護心門的人，不必特別用鎖來防止外六賊，這六門也不會打開，讓六賊進來；善與大道結合在一起的人，能達於心道合一，雖不用繩子將心與

二、瑕謫：瑕疵、錯誤。

三、籌策：本指古代計算時所用的竹製籌碼。比喻為策略。

四、關鍵：關鎖門戶的木製或金屬的器具。

五、繩約：用繩子捆綁。

六、襲明：承襲大道的光明。

七、資：借鏡、警惕。

八、要妙：精深玄妙的道理。

道綁在一起，也不可能解開。

聖人慈悲無量，能夠仁民愛物，以大公無私的心，經常行善巧妙法去救人，所以從不放棄一個人；並且愛護一切萬物，所以從不踐踏任何萬物。這叫做承襲光明大道的襲明。所以行善的人，是不善人的老師；不善的人，是行善人的借鏡。不尊重他的老師，不愛惜他人的借鏡，雖然自以為聰明，其實是非常迷糊的，這是所謂精深玄妙的要妙道理所在。

第二十八章

知其雄，守其雌，為天下谿。為天下谿，常德不離，復歸於嬰兒。知其白，守其黑，為天下式。為天下式，常德不忒，復歸於無極。知其榮，守其辱，為天下谷。為天下谷，常德乃足，復歸於樸。樸散則為器，聖人用之，則為官長。故大制不割。

【註】

一、雄：陽剛。

能知道剛強的道理，卻能堅守以柔和之道處事，如此謙順，就能像天下的溪谷一樣，眾流必注入其間。修道能如天下的溪谷一樣謙下順從，恒常不變的眾德，必然流入其間而不分離，最後能使自己的心性，返樸歸真，以致於如嬰兒的赤子之心一般。

能夠明白善用陰陽之道，知道陽面清白的光明，還能在陰面黑暗處守住大道的原則，就可以成為天下人的模範。成為天下人的模範之後，能繼續行道積德，而不會造成差錯，如此的

二、雌：陰柔。

三、谿：山谷的溪水。

四、式：準則、模範。

五、忒：差錯。

六、無極：終極的真理，大道的根源。

七、官長：管理領導者。

八、大制：大道的法度。

九、不割：不分離喪失。

做法，將可使本性回歸到無極原始的大道之中。

能知道榮貴的顯耀，卻能守住受辱的風度，安處於榮辱之中，就能如天下的山谷一樣，心胸寬闊，自能成為眾望所歸。當成為眾所依歸之後，仍能繼續充足常德，自可回歸純樸的真我。純樸的大道，其真理散發成為萬物之器，聖人知道其中的演變過程，善於運用其道理，可以成為萬物的領導者，所以依其所制訂的規則施行，大道的法制，也就不會喪失了。

第二十九章

將欲取天下而為之，吾見其不得已。天下神器，不可為也。為者敗之，執者失之。故物或行或隨，或噓或吹，或強或羸，或載或隳。是以聖人去甚、去奢、去泰。

【註】

一、神器：神聖貴重之器物，意指天下。

二、噓：呼以暖氣。

三、羸：柔弱體虛。

四、載：滿載而歸，有成功之意。

五、隳：失敗。

想用私心來奪取天下而去鑽營，在我看來，是無法如願的。天下是一種神器，不可以強取的方式奪得。強取必然失敗，雖勉強取得，必然失去。萬物各有其不同的特性，有前行的，也有後隨的；有呼以暖氣的，有吹以涼氣的；有剛強的，也有柔弱的；有成功的，也有失敗的。聖人行事，依道而行，順理而動，所以不過分妄動，不奢求浮華，不攀緣求好。

第三十章

以道佐人主者，不以兵強天下。其事好還。師之所處，荊棘生焉。大軍之後，必有凶年。故善者果而已，不敢以取強。果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕。果而不得已，是果而勿強。物壯則老，是謂不道，不道早已。

【註】

一、好還：報應很快。

二、荊棘：一種多刺的植物，比喻處境困難。

三、果：達到目的、成功。

以大道真理來輔佐國君的人，不依靠雄厚的兵力來強取天下。用兵之事，很快的就會得到報應。軍隊所到之處，戰事連連，百姓逃難，田園荒蕪，雜草叢生。當戰爭過後，橫屍遍野，瘟疫流行，百姓饑餓，災禍叢生。善於處事的人，謹慎用兵，只求濟事，當成功有好的結果，見好就收。

所以成功之後，不敢仗勢欺人；成功之後，不敢自高自大；成功之後，不敢炫耀自己；成功之後，不敢驕傲自滿。當成功之後，要認為是不得已而為的；成功之後，就不要再逞強。要知道自然的道理，當萬物成長壯大之後，必然會衰老。因而逞強逞能，就叫做不合大道之理，不合道理的事情，只會提早衰亡而已。

第三十一章

兵者，不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡為上。勝而不美，而美之者，是樂殺人。夫樂殺人者，不可得志於天下。夫佳兵者，不祥之器，物或惡之，故有道者不處。君子居則貴左，用兵則貴右。吉事尚左，凶事尚右。偏將軍處左，上將軍處右。言以喪禮處之。殺人眾多，以悲哀泣之。戰勝以喪禮處之。

兵器是不吉祥的東西，不是仁德君子所使用的東西，在不得已而使用時，要以清淡仁慈存心，小心謹慎，適可而止，這是最為上策。即使作戰勝利了，也不要以為是光榮美好的事。然而那些以為打勝戰是光榮美好的人，是以殺人為快樂。那些以殺人為快樂的人，是不可能順心如意獲取天下的。擁有精銳兵器，這些都是不吉祥的東西，連萬物都很厭惡它，所以一位有道

【註】

一、左：為柔、為靜、為生。吉事居左。偏將軍居左。

二、右：為剛、為動、為死。凶事居右。上將軍居右。

之士，是不會去接近它。

君子仁心好生，以柔靜自處，所以居處以左邊為尊貴。用兵打戰的人，志在殺敵打勝戰，所以居處以右邊為尊貴。吉祥的事，以左邊為尊位；凶喪的事，以右邊為尊位。偏將軍非戰場的主將，所以居於左邊；上將軍指揮作戰，有生殺之權，所以居於右邊。這就是說，把作戰當做喪禮來看待。因為戰爭殺傷許多人，要以悲泣來哀悼。即使是戰勝了，也要舉辦喪禮來慎重處理。

第三十二章

道常無名，樸雖小，天下不敢臣。侯王若能守，萬物將自賓，天地相合，以降甘露，民莫之令而自均。始制有名，名亦既有，夫亦將知止，知止所以不殆。譬道之在天下，猶川谷之於江海。

【註】

一、樸：本指未加工的原木，此指道的本體。

二、臣：臣服、支配。

三、賓：服從。

大道是真常不變的，本來就沒有名相，天下萬物沒有敢以自己為尊，而把道當臣看待的。侯王如果能夠以大道自守，以此來治理天下，天地萬物自然就會服從。如此人心必然祥和，天地陰陽二氣互相配合協調，甘露自然會下降，人民不用法令的約束，也能安守本份，自我調理得非常均勻。

大道開始制化萬物，當完成後，就有了名相。這大道的運作，也是順自然，知道適可而止，知道適可而止，才可以避免危險。打個比喻說，這道是天下萬物之所歸，猶如江海是小川流水所匯聚一樣。

第三十三章

知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。知足者富，強行者有志。不失其所者久，死而不亡者壽。

能夠洞悉別人，是聰智；能夠徹見己心，是明達。能夠勝過別人，是有力；能夠戰勝自己，是堅強。能夠知道滿足，是富有；能夠堅持力行，是有志氣。不失去恰當的目標，就能長久；肉體雖死，靈性不亡，才是真正的長壽。

第三十四章

大道汎兮，其可左右。萬物恃之以生而不辭，功成不名有，愛養萬物而不為主。常無欲，可名於小；萬物歸焉而不為主，可名於大。是以聖人，終不為大，故能成其大。

大道非常廣泛，盡虛空遍法界，左右都有道的存在。萬物依靠它而生長，卻從不推辭其助萬物的成長；萬物依賴其成就，卻不居其功；以至愛來養育萬物，卻不加以主宰。經常保持沒有慾望的狀態，可說是渺小；萬物都來歸附，卻不加以主宰，可說是偉大。所以聖人學習大道的精神，最終不自以為偉大，所以才能成就其偉大。

第三十五章

執大象，天下往。往而不害，安平泰。樂與餌，過客止。道之出口，淡乎其無味，視之不足見，聽之不足聞，用之不可既。

【註】

一、大象：極大高妙的形象，指大道。

二、樂與餌：足以誘人的享樂與美食。

三、既：窮盡。

執持大道的原則去施行，天下人都會前往歸附。前往歸附，相互之間有利而無害，能使天下安定、泰平。享樂與美食等足以產生誘惑，會讓來凡間做客的世人，沉迷於慾望中，難以歸位。談到對「道」的感受，在平淡中能感悟其深妙的意境，非言語所能形容。以口嚐之，淡然無味；以眼視之，難見其形；以耳聽之，難聞其聲；但其所蘊藏的能量，取之不盡，用之不絕。

天道無親

天道至公常與善人　看似無親實有其本
待人處事不失其仁　修身養性培養元神
生而為人當守本分　首要任務復命歸根
修道修心藉假修真　平時生活必須審慎
修心淨心正確法門　諸多經典一再確認

第三十六章

將欲歙之，必固張之；將欲弱之，必固強之；將欲廢之，必固興之；將欲奪之，必固與之，是謂微明。柔勝剛，弱勝強。魚不可脫於淵，國之利器，不可以示人。

【註】

一、歙：收斂、閉合。

二、微明：大道由細微到顯明的過程。

事物將要收合之前，原本是張開的；事物將要衰弱之前，原本是強健的；事物將要衰廢之前，原本是興旺的；想要得到之前，必須先要付出。這種天地陰陽消長的道理，如果能夠細心去觀察，自可明白，這叫做「微明」。

從此可知，柔弱勝過剛強的道理。如同魚不能脫離深淵，否則將失去生命一樣，國家的利器不可顯

示於人，否則將自取滅亡。是以修道士依此理，必須有謙卑柔和的態度，不可狂妄傲慢，將德行蘊藏於內，不可顯功德相於外。

第三十七章

道常無為，而無不為。侯王若能守，萬物將自化。化而欲作，吾將鎮之以無名之樸。無名之樸，亦將不欲。不欲以靜，天下將自正。

【註】

一、無名之樸：指大道的本質，不可名狀，質樸無瑕。

大道的原態是看不到的無為，但其作用，卻是可以生成萬事萬物萬象的無所不為。國王諸侯如果能夠誠守大道，順天理而治，萬物將各依其性，自然化生。在萬物的自然化生中，如果人心生起慾望，有貪婪的作為時，我將會運用難以名狀的大道，來教化他們。無名大道的教化，也是要人心不起慾望，不生慾望而能恬靜安定，天下也就自然會回歸正道了。

無知無欲

無知無欲心神不亂　知欲充滿心境難寬
知識成障心情不歡　轉識成智心境可轉
欲望無窮心緒亂闖　情欲過盛反而辛酸
知欲不當該斷則斷　調適得當心胸舒緩
知欲擾心當要控管　不能及時養虎為患

第三十八章

上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。上德無為，而無以為；下德為之，而有以為。上仁為之，而無以為；上義為之，而有以為。上禮為之，而莫之應，則攘臂而仍之。故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。夫禮者，忠信之薄，而亂之首也。前識者，道之華，而愚之始。是以大丈夫處其厚，不居其薄；處其實，不居其華。故去彼取此。

【註】

一、攘臂而仍之：舉起手臂而引導之，比喻為以言行來教化之。

二、前識者：知人所不知，覺人所未覺，指有先見之明的人。

具有上等品德的人，不會自以為有德，這才是真正的有德；德行淺薄的人，自以為具有良好的品德，其實是一個無德的人。具有上等品德的人，順其自然，並不刻意表現自己的品德；德行淺薄的人，不明自然之理，總是想有所作為，並刻意表現自己的德行。

具有上等仁慈的人，有所作為，卻不刻意表現自己的仁慈；具有上等義行的人，有所作為，並同時合宜地表現自己的義行。具有上等禮教的人，有所作為，然而在得不到回應的情況下，必然會振起言行教化的行動，來挽救眾生回歸正道。當世人失去道心時，才會以德來教化；當德沒有了，然後用仁；當仁沒有了，然後用義；當義沒有了，然後只好用禮來教化了。

當最後用禮來教化世人，此時世人的忠信，已經非常薄弱了，當禮再教化不了人心，人間的災禍

亂象從此就開始了。自以為有先見之明的人，卻不能誠守大道，一味賣弄才華，其實這只是大道虛華的外相，離大道越來越遠，反而是愚癡的開始。所以真正的大丈夫，懂得駐守在純樸厚實的大道中，不沉緬在薄弱虛華的造作外相。所以去除虛假的外相，取用真實純樸的大道。

功成弗居

功成名就人間福氣　弗居其功難以放棄
居功揚名使人惑迷　驕奢盡現失敗容易
言行失常易將人欺　反應不佳眾叛親離
居功炫耀考慮仔細　最後結局是悲是喜
功成名就證明努力　若擾心性實在不利

第三十九章

昔之得一者：天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，萬物得一以生，侯王得一以為天下貞，其致之一也。天無以清將恐裂，地無以寧將恐發，神無以靈將恐歇，谷無以盈將恐竭，萬物無以生將恐滅，侯王無以貞而貴高將恐蹶。故貴以賤為本，高以下為基。是以侯王自謂孤、寡、不穀，此非以賤為本耶？非乎？故致數輿無輿。不欲琭琭如玉，落落如石。

從前曾經得過大道的：天得到大道，得以清明；地得到大道，得以寧靜；神得到大道，得以靈妙；空谷得到大道，得以盈滿；萬物得到大道，得以生育；國王諸侯得到大道，可以使天下得到穩定，以上都是因能得到大道所致。

天如果得不到清明，恐怕要崩裂；地得不到寧靜，恐怕要塌陷；神得不到靈妙，恐怕要消失；空谷得不到盈滿，恐怕要竭盡；萬物得不到生

【註】

一、一：在此表統一整體的大道。

二、貞：穩固。

三、發：發生山崩地裂等毀壞的現象。

四、蹶：傾覆。

五、孤、寡、不穀：孤陋、寡德、不善。

六、數輿：擁有多輛馬車，比喻富有。

七、無輿：沒有馬車，比喻貧窮。

八、琭琭如玉：光華亮麗的美玉，比喻高貴。

九、落落如石：平淡無奇的石頭，比喻平凡。

育，恐怕要滅絕；國王諸侯得不到穩定，雖居高貴之位，恐怕要傾覆。所以侯王的貴位，建立在庶民賤位的根本上，其高位建立在人民低位的基礎上。

所以居高貴之位的侯王，應以謙卑自居，而以「孤、寡、不穀」等謙辭來自稱，這不就是貴高以賤下為根本的道理嗎？難道不是嗎？就算我們擁有名利富貴，但我們也要保持如窮人一般，不必把自己表現如華麗的寶玉，應該要保守低調，將自己當作平凡的石頭一般，那就可以了。

第四十章

反者道之動。弱者道之用。天下萬物生於有，有生於無。

萬物反覆循環、生生不息的現象，這是大道的妙動所產生。在柔弱微妙中成就萬物，這是大道運作的妙用所呈現。天下間萬物的產生，都是以有形質呈現，然而這些有形的物質，都是從無形的大道所生化。

第四十一章

上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。不笑不足以為道。故建言有之：明道若昧，進道若退，夷道若類。上德若谷，大白若辱，廣德若不足，建德若偷，質真若渝。大方無隅，大器晚成，大音希聲，大象無形。道隱無名。夫唯道，善貸且成。

上等智慧的人，聽到大道之後，誠信不疑，所以能夠殷勤遵行大道；中等智慧的人，聽到大道之後，半信半疑，時有時無；下等智慧的人，聽到大道之後，不能相信，認為是荒誕不經，所以回報以輕蔑的大笑。下等智慧的人，不明大道，如果不嘲諷大道，怎能顯出大道的偉大尊貴呢！

所以古代曾有這樣的說法：真

【註】

一、上士、中士、下士：具有上等智慧的人稱上士，具有中等智慧的人稱中士，具有下等智慧的人稱下士。

二、建言：古賢曾經說過的話。

三、夷、類：夷，是平坦；類，是平常。

四、渝：變化。

五、隅：邊角。

六、貸：運用。

正徹悟大道的人，高深莫測，表面上好像是不明大道；精進修道的人，不刻意表現，表面上好像是的退步落伍；以平常心修道的人，不談玄說妙，表面上好像是凡人。

具有上等品德的人，具有如空谷般的胸懷；真正明白大道的人，受到侮辱也不在乎；具有廣大德量的人，永遠以為德量還不足；懂得建立品德的人，要在暗中默默的做；具有率真品質的人，具有上等智慧，知道

隨機應變。真正的廣大，是沒有邊界與稜角；偉大的成就，總是堅持到最後才完成；大道的音訊，是難以用耳聽聞的；大道的形象，是難以肉眼看到的。

大道隱藏於萬物中，難以具體來稱名。也唯有大道，善巧運用其玄妙的能量，才能成就宇宙的萬物。

第四十二章

道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。人之所惡，唯孤、寡、不穀，而王公以為稱。故物或損之而益，或益之而損。人之所教，我亦教之。強梁者不得其死，吾將以為教父。

【註】

一、負陰而抱陽：後載陰而前抱陽，指陰陽相對而相融。

二、沖氣：虛柔中和的正氣。

三、強梁：自恃強大而不遵循大道。

四、教父：教化的主旨。

道為無極，以〇表之，靜極而動，運化為太極的一，再生出陰陽兩儀的二，陰陽交配而生出第三者，因而衍生循環不息的萬物。萬物都是從陰陽二氣相抱負而生成，陰陽兩氣在虛空中調和，才能自然而平和。凡人所厭惡的，是居於人下，不如別人。但位居高位的君王公侯，卻以孤（孤獨）、寡（寡德）、不穀（不善）等名詞，來自我謙稱，如此才能受到百

姓的欽敬。

所以一切的事物，有時在減損的背後，可能是增益；有時在增益的背後，可能是減損。古聖賢用這個道理來教導我，我也拿這個道理來教導他人。自恃強大而不遵循大道的人，必定不能夠善終，我用這句話，作為教導大眾的主旨。

第四十三章

天下之至柔，馳騁天下之至堅，無有入於無間。吾是以知，無為之有益。不言之教，無為之益，天下希及之。

【註】

一、馳騁：本指騎馬急速奔馳。比喻能駕輕就熟。

二、無有：沒有形狀的東西。

三、無間：居於有形東西中的無形空間。

觀察天下間，最柔弱的東西，能夠駕馭天下間，最堅硬的東西，譬如滴水能夠穿石。大道以無形至柔的能量，融入於萬物之間，而且無所不在。從此處我知道，大道的無為有很大的好處。可是這種無言的教化，以及無為的好處，天下能夠做到的人，卻是太少了。

第四十四章

名與身孰親？身與貨孰多？得與亡孰病？是故甚愛必大費，多藏必厚亡。知足不辱，知止不殆，可以長久。

【註】

一、病：禍害。

二、大費：付出很大的代價。

三、厚亡：失去更多。

四、殆：危險。

身外的名聲與身內的性命，那個關係比較親切呢？身內的性命與身外的財富，那個價值比較貴重呢？得名利失慧命，與得慧命失名利之間，那個必較有禍害呢？所以為了最喜愛的東西，必然不惜代價大費周章去取得；為了積蓄更多的名利，恐怕要付出慘烈的代價。能夠知足，必然不貪求，自然不會自取其辱；具有戒定慧的人，能夠知止則止，自然能夠化險為夷，諸事順暢，歷久不衰。

第四十五章

大成若缺，其用不弊。大盈若沖，其用不窮。大直若屈，大巧若拙，大辯若訥。躁勝寒，靜勝熱，清靜為天下正。

【註】

一、弊：破敗。

二、沖：空虛、不足。

三、屈：屈辱、彎曲。

有大成就的人，要以若有所缺的謙卑態度，其智慧的妙用，才能完善而不敗壞；有大德量的人，要以虛懷若谷的謙恭胸襟，其德智的妙用，才能無窮無盡。真正的直率，能以真誠善處屈辱，使其圓滿；真正的巧智，能以無為善處萬物，外人難明其妙，看起來好像是笨拙；真正的善辯，平時寡言，看似木訥不會說話，總在適當時機，說出一語見效的話，

而一鳴驚人。

要明白燠熱可以克服寒冷，清靜可以克服燠熱的道理。由此可見，保持清靜的心，才能使人人無貪無私無慾，天下才能回歸正道，世人才能安居樂業。

第四十六章

天下有道，卻走馬以糞。天下無道，戎馬生於郊。罪莫大於可欲；禍莫大於不知足；咎莫大於欲得。故知足之足，常足矣。

【註】

一、糞：耕作。

二、戎馬：戰馬。

三、咎：過失。

太平盛世時，天下人人行正道，沒有戰事發生，甚至將良馬都帶去田裡耕作了。但當天下政治混亂的時候，戰事四起，連懷孕的母馬也要上戰場，只得在郊外生下小馬。天下間最大的罪過，莫過於慾望；最大的禍患，莫過於不知足；最大的過失，莫過於貪得無厭的慾望。所以懂得知足常樂的人，才能得到永遠的富足。

第四十七章

不出戶，知天下；不窺牖，見天道。其出彌遠，其知彌少。是以聖人，不行而知，不見而明，不為而成。

能夠悟徹大道真理的人，不必出門，就可以知道天下事；不必探頭看窗外，就可以知道大自然的道理。如果離開本性愈遠，他的智慧就愈來愈少。所以明心見性的聖人，智慧具足，不必遠行，就能知天下事；不必親見，就能明其理；不必刻意作為，自然能成就其事。

第四十八章

為學日益，為道日損。損之又損，以至於無為。無為而無不為矣。故取天下，常以無事，及其有事，不足以取天下。

【註】

一、取：治理。

二、無事：無為，即不妄為、不造事。

三、有事：有為，即政令煩苛，勞擾百姓。

學習知識，可以天天增長見識；學道修行，可以天天減損慾望雜念。使慾望雜念減少再減少，可以到達清靜無為的境界。真正的無為，是無所為，也無所不為，達到自然的適應。所以從政者，想要治理天下，應該經常以清靜無為存心，如果心存太多的慾望，貪得無厭，推出許多煩苛的政令，必逼使百姓反抗，就不足以將天下治理好了。

和光同塵

無緣大慈展現大公　同體大悲處處可通
道者同道本性皆同　德者同德互相通融
失者同失同辱同榮　和光同塵互相感動
要在修心使能淨空　明理實修惟道是從
本是同源努力與共　大道玄德讚歎稱頌

第四十九章

聖人無常心，以百姓之心為心。善者，吾善之；不善者，吾亦善之，德善矣。信者，吾信之；不信者，吾亦信之，德信矣。聖人之在天下，怵怵焉，為天下渾其心。百姓皆注其耳目，聖人皆孩之。

【註】

一、無常心：沒有平常凡人固執我見的心。

二、怵怵：戒慎恐懼的樣子。

三、渾：同。

聖人沒有平常人固執我見的心，其心處處都為百姓的利益設想。對於善良的人，我固然善待他；對於不善良的人，我也是一樣善待他，這本來就是大道所具備善美的德行。對於誠信的人，我能信任他；對於沒誠信的人，我也能信任他，這本來就是大道所具備誠信的德行。

聖人教化天下人的態度，是謹慎小心的，都以平等相同的心來對待。當百姓接受聖人的教化時，都會引導使專心一意，以耳聽目視來學習；聖人看待所有的眾生，都一視同仁，就如同看待自己的孩子一樣。

第五十章

出生入死，生之徒十有三，死之徒十有三，人之生，動之死地者，亦十有三。夫何故？以其生生之厚。蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不被甲兵。兕無所投其角，虎無所措其爪，兵無所容其刃。夫何故？以其無死地。

【註】

一、出生入死至亦十有三等句：有解為出離生死，與七情六慾等十三類有關，生的關鍵，在於知道善用七情六慾；死的關鍵，在於不知道善用七情六慾；世人為了求生，卻也因妄動七情六慾，致使置己於死地。

二、生生之厚：生活過於享受。

三、攝生：養生。

四、兕：犀牛的一種。

世人從出生到進入死亡，其中能夠長壽的人，約佔十分之三；短命夭壽的人，約佔十分之三；本可長壽，卻因生活運作不正常而死亡的，也佔了十分之三。為何陽壽未盡而早夭呢？因為生活過得太優厚，恣情縱慾所導致。聽說善於養生的人，在陸地行走，不會遇到凶惡的猛獸；進入軍中參與戰事，不會被兵器所傷。那野牛根本沒機會，用牛角來刺他；那老虎根本沒機會，用虎爪來抓他；那兵將根本沒機會，用刀來傷他。這是什麼緣故呢？因為他早就超越生死，早把肉身之死置之度外，沒有死亡可言了。

第五十一章

道生之，德蓄之，物形之，勢成之，是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊，德之貴，夫莫之命而常自然。故道生之，德蓄之，長之、育之、成之、熟之、養之、覆之。生而不有，為而不恃，長而不宰。是謂玄德。

道生成萬物，德養育萬物，萬物以各種不同的形態呈現，成就各種不同的情勢，所以萬物莫不以道為尊，以德為貴。但道被尊重，德被重視，並非受到外力的操控而使然，是因其生育萬物的常德，自然而形成的。

所以大道生成萬物，以其善德來養育萬物，使萬物得到成長、培育、造就、成熟、撫養、保護，都是

自然形成的。道雖生萬物，卻不據為己有；養育萬物，卻不自恃其功；成長萬物，卻不主宰，這就是所謂大道玄妙的德行。

第五十二章

天下有始，以為天下母。既得其母，以知其子；既知其子，復守其母，歿身不殆。塞其兌，閉其門，終身不勤；開其兌，濟其事，終身不救。見小曰明，守柔曰強。用其光，復歸其明，無遺身殃。是謂習常。

【註】

一、兌：指口。

二、門：指眼、耳、鼻、舌、身、意等六門。

三、勤：憂苦勞擾。

四、習常：學習恒久不變的大道。

天下萬物都有開始的根源，這就是道，我們稱它為天下萬物的生母。既然知道萬物之母的道，以此推知其所生之子的萬物；既然知道萬物為道所生，回頭再去善守萬物生母的大道，以此修好本性，雖然色身壽盡，本性將昇華，而不落入六道輪迴的危險之中。

如果能善堵嘴巴，不使造口業，又能善閉眼耳鼻舌身意等六門，不使六賊侵入，終身將不受外慾的勞擾；如果不守口而濫造口業，不守六門而使六賊入侵，必然難以救度本性而長沉苦海之中。

能夠觀照內心的起心動念，就叫做「明」；能夠誠守中庸柔和之道，就叫做「強」。如此的作為，得以積養德光，久而久之，自可回復本性的光明，身心自然不會遭受災殃。這就是所謂學習真常不變的大道。

第五十三章

使我介然有知，行於大道，惟施是畏。大道甚夷，而民好徑。朝甚除，田甚蕪，倉甚虛。服文綵，帶利劍，厭飲食，貨財有餘，是謂盜誇，非道也哉！

【註】

一、介然：堅定不移的樣子。

二、除：廢弛、腐敗。

三、蕪：荒廢。

假使讓我確確實實地知道，大道要推行於天下，並非那麼容易，因而唯有謹慎小心去推行，才能免於錯誤。大道之路是那麼平坦，然而人民為了私利，卻放棄大道，喜歡走偏邪的捷徑。領導者為了私利，使得朝政越來越混亂，田地越來越荒廢，倉庫越來越空虛。

那些當官的人及地方仕紳，只知道外表穿著華麗的裝飾，來誇耀自

四、厭：同饜，飽食。

五、盜誇：有權利者，搜括民脂民膏，據為己有，猶如盜用他人財物，卻自誇己有。

己的尊貴；身上佩帶利劍，來顯耀自己的地位；飽享美味佳餚，擁有多餘的財貨，卻不去接濟他人，這些人可說是盜用他人財物，卻誇為己有之輩，這是不合乎正道的啊！

第五十四章

善建者不拔，善抱者不脫，子孫祭祀不輟。修之於身，其德乃真；修之於家，其德乃餘；修之於鄉，其德乃長；修之於國，其德乃豐；修之於天下，其德乃普。故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以國觀國，以天下觀天下。吾何以知天下之然哉？以此。

【註】

一、拔：去除、毀壞。

善於建立品德的人，其德行永存人間，不易被去除；善於抱持大道的人，永遠不會脫離正道；其道德必能庇護子孫，子孫的祭祀自然不會中斷。道德修養，要從本身修起，這種道德才是真實；能推廣至全家人，道德才能留存餘慶；能推廣至全鄉，道德才能長久；能推廣至全國，道德才能豐厚；能推廣至全天下，道德才能普及。

二、脫：脫離。

三、輟：中止。

因此，從一個人的言行，可以看出這個人的修養；從一個家庭的家教，可以看出這個家庭的修德；從一個鄉村的風俗，可以看出這個鄉村的修德；從一個國家的國情，可以看出這個國家的修德；從天下的潮流，可以看出天下人的修德。我是如何知道天下的情況呢？就是用這個據理類推的方法。

第五十五章

含德之厚，比於赤子。毒蟲不螫，猛獸不據，攫鳥不搏。骨弱筋柔而握固，未知牝牡之合而朘作，精之至也。終日號而不嗄，和之至也。知和曰常。知常曰明。益生曰祥。心使氣曰強。物壯則老，是謂不道，不道早已。

【註】

一、赤子：初生的嬰兒。

二、據：獸類以足爪攫取食物。

三、攫鳥：猛禽。

四、牝牡之合：男女交合。

五、朘作：男嬰生殖器勃起。

六、嗄：嗓子沙啞。

道德修養到達深厚的程度，其純樸比如嬰兒一樣。毒蟲不會螫傷他，猛獸不會抓傷他，猛禽不會搏擊他。嬰兒的筋骨非常柔弱，但握拳的力量卻非常牢固，男嬰不知道男女交合的事，生殖器卻能夠勃起，這是精氣純厚的原因。整天號哭，嗓子卻不會沙啞，這是元氣柔和的原因。

能知道太和的意境，這就是真常之道；能知道真常之道，這就是明心見性。能運用真常的大道來調理利益身心，這就是祥和；不知道以常道善養身心，卻放縱慾望之心去運作精氣，這就是逞強。萬物一旦強壯，必會產生衰老，衰老就不能受到大道的培育，既然不能受到大道的滋養培育，生命很快就會結束了。

第五十六章

知者不言，言者不知。塞其兌，閉其門；挫其銳，解其紛；和其光，同其塵。是謂玄同。故不可得而親，亦不可得而疏；不可得而利，亦不可得而害；不可得而貴，亦不可得而賤。故為天下貴。

真正悟道的人，知道大道虛無，不能以言語來說明；用言語來說明大道的人，不是真正悟道的人。修道之士，要常塞口以免造口業，要常善閉眼耳鼻舌身意等六門，以免造輪迴之因，以持有大道的清靜心；要去除貪瞋癡慢疑等一切不柔和的銳氣，才能解除身心內外的紛擾，以保有大道的平常心；要能與有光明德行的人融和在一起，也要能混同在污染的塵

世中，以展現大道的無分別心。

這才叫做真實玄妙的大同世界。當修行達於心道合一的境界，就根本沒有親疏、利害、貴賤的分別，不刻意獲取親、利、貴，也不刻意避開疏、害、賤，所以能夠做到超越，才可成為天下最尊貴的人。

第五十七章

以正治國，以奇用兵，以無事取天下。吾何以知其然哉？以此：天下多忌諱，而民彌貧；人多利器，國家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盜賊多有。故聖人云：我無為而民自化，我無事而民自富，我好靜而民自正，我無欲而民自樸，我無情而民自清。

【註】

一、忌諱：禁忌。

二、利器：權謀。

三、伎巧：伎倆巧智。

四、奇物：邪惡之事。

要以正道來治理國家，只有在用兵打戰時，才使用奇謀詭計。我如何知道這些事情呢？就是根據以下的道理：治理天下的政令越多，禁忌越多，百姓顧慮越多，致使不能安心幹活，所以人民的生活就越貧窮；人民為了生活，不惜用盡心機，去取得利益，國家的治理者，發布更多的政令，採取更嚴苛的手段，結果造成政治更為昏亂；人民為了得利免禍，會想出更多的機詐巧智，使得邪惡的事情越來越多；惡性循環的下場，讓治理者不得不祭出更多的法令，也因此社會上有更多的盜賊作亂。

所以聖人說：只要我能順著無為去做，人民自然能接受化導；只要我不勞民費事，人民自然就能富足安樂；只要我養好清靜心，人民自然能夠歸於正心；只要我沒有私慾，人民自然能夠純樸無爭；只要我不要情感用事，人民自然能清心寡慾。

第五十八章

其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。孰知其極？其無正耶？正復為奇，善復為妖。人之迷也，其日固久矣。是以聖人，方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不耀。

【註】

一、悶悶：政治寬鬆，以無為治化而不嚴苛。

二、淳淳：純樸和樂。

三、察察：法令分明無所變通。

四、缺缺：無興趣配合法令而疏離。

五、妖：凶惡、邪惡。

六、割：分離、分別。

七、廉：銳利。

八、劌：傷害。

執政者如能以無為治化，不制訂嚴苛的法令規章，百姓就能純樸和樂；如果以嚴明的法令治國，百姓不堪其擾，對於執政者興趣缺缺而疏離冷漠。世事禍福互相依存，災禍之中，有幸福隱藏著；幸福之中，有災禍隱藏著。

誰能夠究竟明白其中的道理呢？難道沒有正道可依循嗎？其實是有的，只是凡人無法明白其中的變化，使正道變成偏邪，使善良變成凶惡，世人迷惑其中，其時間已經存在很久了。所以唯有明理的聖人，才能做到方正而不起分別，銳利而不傷害，直率而不放肆，光亮而不炫耀。

第五十九章

治人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是謂早服。早服，謂之重積德；重積德，則無不克；無不克，則莫知其極；莫知其極，可以有國，有國之母，可以長久。是謂深根固蒂，長生久視之道。

【註】

一、嗇：檢點收斂。

二、早服：及早服從力行大道。

三、克：能夠達成。

四、母：根基。

五、長生久視：長久存在。

教化人民，事奉上天，莫過於檢點自己收斂銳氣。唯有檢點自己收斂銳氣，才使使自己及早行於大道。及早行於大道，就是所謂的累積深厚的德行；能累積深厚的德行，才能達成治人事天；能達成治人事天，其德智的效應將是無窮盡的；其德智的效應無窮盡，才有資格領導國家；有足夠的德智領導國家，才能穩定國基，使得國家長治久安，這就是根深蒂

固、長久存在的道理。

第六十章

治大國，若烹小鮮。以道莅天下，其鬼不神；非其鬼不神，其神不傷民；非其神不傷民，聖人亦不傷民。夫惟兩不相傷，故德交歸焉。

治理大的國家，就如同在烹煎小魚一樣，不可常去翻動，致使小魚支離破碎，治國不可朝令夕改，致使人民不堪其擾而發生動亂。以大道來治理天下，鬼神將各安其位，鬼魅不會出來作祟，擾亂人間；不僅是鬼魅能各安其分，神明也能各守其正，不會降禍傷害於人；不僅是神明不會降禍傷害於人，聖人也不會去傷害那些不守正道的人。等到神明與聖人兩者

都不傷害人時，顯然人民的德行已經充足，能與大道交相感應，而且能夠回歸正道了。

第六十一章

大國者下流，天下之交。天下之交，牝常以靜勝牡，以靜為下。故大國以下小國，則取小國；小國以下大國，則取大國。故或下以取，或下而取。大國不過，欲兼蓄人；小國不過，欲入事人。兩者各得其所欲，故大者宜為下。

【註】

一、牝：為雌，其性謙下柔順。

二、牡：為雄，其性剛強霸道。

大國自處的方法，謙卑居下，要如同大海居下，為眾水之所交歸。大國學習大海居下，為天下眾水交歸的精神，能以謙下柔和寂靜的方法，可以使剛強霸道的人屈服，這是能以平靜柔和處下的緣故。所以大國能以謙下柔順對待小國，那麼就能取得小國的信任而歸順；小國能以謙下柔順對待大國，那麼就可受到大國的保護。

所以說，或是以謙下柔順而取得信服，或是以謙下柔和而受到保護。由此可見，大國的態度，不過是想兼併小國，以獲得小國的服從；小國的態度，不過是想事奉大國，以獲得大國的保護。大國與小國，各投其所好，各取其所需，才能夠相安無事。因此要達此目的，關鍵還是在大國，應以謙下為宜。

第六十二章

道者萬物之奧，善人之寶，不善人之所保。美言可以市，尊行可以加人。人之不善，何棄之有？故立天子，置三公，雖有拱璧，以先駟馬，不如坐進此道。古之所以貴此道者，何不日求以得，有罪以免耶？故為天下貴。

【註】

一、奧：深藏的根源。

二、市：市面、社會上

大道是萬物深藏的根源，不僅是善良人的寶貴東西，連不善人也以道為保護自己的貴重東西。大道真理的美善之言，可以廣推於社會上；尊貴的德行，可以成為世人的模範。世人不善的行為，只要能依循正道而改過自新，大道怎會放棄他呢？

所以即使成為天子，或被安置在三公的尊位，雖然擁有稀世珍寶

三、加人：成為世人的模範。

四、三公：周朝以太師、太傅、太保為三公，為輔佐天子而立，與天子都是居一國的尊位。

五、拱璧：雙手捧璧玉，表示富有。

的美玉，乘坐富麗堂皇的馬車，還不如獲得大道的尊貴。古人如此以大道為尊貴，為何不天天努力學習以求得大道，修德以化解累世的罪業呢？因為大道有如此的功能，所以才能成為天下可貴的東西。

第六十三章

為無為，事無事，味無味。大小多少，報怨以德。圖難於其易，為大於其細。天下難事，必作於易；天下大事，必作於細。是以聖人終不為其大，故能成其大。夫輕諾必寡信，多易必多難。是以聖人猶難之，故終無難。

以無為之心去作為，以無事之心去從事，以無味之心去品味，如此當可不執著。無論過去存在大大小小、多多少少的恩怨情仇，都不要再計較，都要以德來回報。天下的難事，必定從容易的地方著手；天下的大事，必定從細小的地方做起。

所以聖人不會一下子就想成就其偉大，而放棄對易處與細處的注

意，所以才能成就其偉大。如果事前不做慎重的考慮，輕易的承諾，常會遇困難而受挫，必然不能守信用；做事欠缺深思，把事情看得太簡單，必會遭受許多困難。由於聖人一開始就把事情看得很困難，慎重其事，終究能一一化解而沒有困難。

第六十四章

其安易持，其未兆易謀，其脆易判，其微易散。為之於未有，治之於未亂。合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。為者敗之，執者失之。是以聖人無為故無敗，無執故無失。民之從事，常幾於成而敗之。慎終如始，則無敗事。是以聖人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，復眾人之所過。以輔萬物之自然，而不敢為。

當世道安平的時候，只要謹慎處理，自然容易持守；當事情未發生之前，只要小心注意，自然容易圖謀；脆弱的東西，在未形成堅固之前，容易被破壞；微小的東西，在未聚合之前，容易被分散。因此，事情在未發生之前，要先做好妥當的處理；禍亂在未發生之前，要先做好防治的準備。

合抱的大木，是從細小的萌芽生長起來的；九層的高臺，是從一筐一筐的泥土堆積起來的；千里的遠行，是從腳下的第一步開始的。越刻意的作為，越

【註】

一、未兆：事情未發生之前。

二、判：破壞。

容易失敗；越執著掛礙，越容易失去。所以聖人以無為的心，不妄加作為，所以不會失敗。世人做事情，往往在接近成功的時候，因一時的疏忽，卻造成了失敗。如果能由始至終，謹慎如一，就不會有失敗的事情。

所以聖人所希望得到的真理大道，是一般眾人所不欲求的，而眾人所要稀罕難得的財貨，聖人卻不稀罕；聖人所要學的，是開發本具的智慧，不去學習眾人所要賣弄聰明的知識，去除眾人所犯的過失，以回復至善的本性。藉此來輔導萬物回歸自然，而不敢胡作非為。

第六十五章

古之善為道者，非以明民，將以愚之。民之難治，以其智多。故以智治國，國之賊；不以智治國，國之福。如此兩者，亦楷式。常知楷式，是謂玄德。玄德深矣遠矣，與物反矣。然後乃至大順。

【註】

一、明民：使百姓學會巧詐。

二、愚之：使百姓回復自然純樸。

古時善於用大道來治理國家的人，並非教導百姓學習聰明巧詐，而是教導百姓淳樸敦厚。國家的百姓所以難以治理，是因為百姓的智謀太多。所以用智謀來治理國家，反而會使國家遭受禍害；不以智巧來治國，才是國家百姓的幸福。以智治國，國家百姓遭受禍害；不以智治國，國家百姓會獲得幸福，這兩者已成為治國興盛衰敗的模式。

三、智：聰明機詐。

四、賊：禍害。

五、楷式：標準、模式。

六、大順：回歸純樸本真，順應大自然。

能夠明白其中的道理，常以此來警惕自己，不以智來治國，就是具有玄德的人。玄德是一種至深至遠的奧妙境界，好像與一般的物情相反，其實當你知道之後，長此以往，必然可以順乎自然回歸大道。

第六十六章

江海所以能為百谷王者，以其善下之，故能為百谷王。是以聖人欲上民，必以言下之；欲先民，必以身後之。是以聖人處上而民不重，處前而民不害，是以天下樂推而不厭。以其不爭，故天下莫能與之爭。

江海所以能夠成為百川匯集的地方，是因其善於處在最低下，所以才能夠成為百谷之王。同樣的道理，聖人的品德想要居眾人之上，其言語必須以謙下來尊重眾人；其尊貴之位想居眾人之前，其本身的利益必須放在眾人之後。

所以聖人雖然處在眾人之上，卻不以威勢凌人，不使百姓感到壓力；雖然處在眾人之前，然而人民

並不會受到傷害，所以人民都樂意擁戴他而永遠不厭棄。因為他不和眾人相爭，所以天下人沒有能夠爭得過他。

第六十七章

天下皆謂我道大，似不肖。夫唯大，故似不肖。若肖久矣，其細也夫。我有三寶，持而保之：一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。夫慈故能勇，儉故能廣，不敢為天下先，故能成器長。今捨其慈且勇，捨其儉且廣，捨其後且先，死矣！夫慈，以戰則勝，以守則固。天將救之，以慈衛之。

天下人都說我所提倡的道太大，以致於看上去，與萬物都不像。由於道太大，所以才不像萬物中的任何一樣。如果能像某些事物，那長久以來，就不能稱道是大了，也就微不足道了。我這裡有三件寶物，要永遠持守而保有著：第一件稱為仁慈，第二件稱為儉約，第三件稱為不敢居於天下人的前面。

【註】

一、似不肖：不像萬物中的任何事物。肖，相像。

二、器長：大器，萬物之官長。

能以仁慈居心，才能有勇氣；能具有儉約的美德，才能發揮廣大的能量；持有不敢居於天下人之前的心，才能夠成就大器。如今捨棄仁慈，卻妄逞勇氣；捨棄儉約，卻妄想具廣大能量；捨棄退讓，卻妄求爭先，必死無疑。仁慈，用來征服天下，必然勝利；用來守護，必然堅固。能夠發揮仁慈心的人，上天必然會來救助他、衛護他。

第六十八章

善為士者不武，善戰者不怒，善勝敵者不與，善用人者為之下，是謂不爭之德，是謂用人之力，是謂配天，古之極。

【註】

一、配天：契合上天的旨意。

二、古之極：古來極致之真理。

真正的勇士，不會妄逞其武勇；善於作戰的人，不輕易動怒；善於戰勝敵人的將帥，不和敵人正面交鋒；善於用人的人，反而處於眾人之下，這就是所謂不與人相爭的德行，這就是所謂善於利用別人的力量，這就是所謂契合天意，是自古以來，唯一極致的真理。

道之出口

道之出口平淡無奇　智者明澈修者努力
來世過客不可沉迷　明辨真假觀察仔細
從中體悟知所害利　假中求真得以明晰
日常生活隨緣歡喜　認真盡力樂此不疲
宣揚真理利人利己　達成共識皆證菩提

第六十九章

用兵有言：吾不敢為主而為客，不敢進寸而退尺。是謂行無行，攘無臂，仍無敵，執無兵。禍莫大於輕敵，輕敵則幾喪吾寶。故抗兵相加，哀兵勝矣。

【註】

一、主、客：主，主動攻擊的一方。客：應戰防禦的一方。

二、攘：舉手臂。

用兵之道，古人曾經說過：我不敢主動挑起戰爭，但在不得已的情況下，也只好發兵應戰。作戰時，不敢逞強躁進分寸，寧願退讓一尺，以求得穩當無失。這就是所謂有行軍作戰的準備，卻不要有行軍作戰的行動；雖有舉手交鋒的能力，卻不要主動去攻擊；雖有打敗敵人的實力，卻不去攻擊敵人；雖擁有強大的兵力，卻不出兵侵略他國。

三、仍：攻擊。

四、寶：仁慈悲憫。

五、抗兵相加：兩軍對壘作戰。

在戰爭的時候，最大的錯誤，莫過於輕敵。因為輕敵好戰，險些喪失國家的元氣，動搖國本。所以當兩軍相對作戰時，擁有仁慈哀憫愛人的一方，必然得到最後的勝利。

第七十章

吾言甚易知，甚易行。天下莫能知，莫能行。言有宗，事有君。夫唯無知，是以不我知。知我者希，則我者貴矣。是以聖人被褐懷玉。

【註】

一、宗：主旨、宗旨。

二、君：主要依據。

三、被褐懷玉：外披粗褐衣，內懷貴寶玉。比喻賢能的人，才德不外露。

我所說的道理很容易明白，也很容易做到。然而天下的人卻不能明白，不能做到。我所說的道理，以大道清靜無為為宗旨，行事以大道的清靜無為為根據。正是因為眾人的無知，所以才不能夠了解我所說的道理。正因為明白我所說道理的人越少，所以才更顯出我所說道理的尊貴。因此，聖人從外表看起來，像穿粗布衣的人一樣平凡，但卻含有如無價寶玉般的內德。

不爭之德

道德五千用在不爭　淨化心性無為而成
善為士者不武品登　善於戰者不怒為證
善勝敵者不逞其能　善用人者自居下等
用人之力給予善稱　契合天意得成賢聖
古來真理使人飛昇　無極聖境惟靠真誠

第七十一章

知，不知，上。不知，知，病。夫唯病病，是以不病。聖人不病，以其病病。

已經悟道明理的人，卻不自以為悟道明理，才是上等智慧的人。不悟道明理，卻以為自己已經悟道明理，其實是一種病態。唯有知道病態，而且能防止或去除病態的人，才能夠避免病態發生。聖人之所以不會犯下這種錯誤的病態，是因他能明白這些病態，並且不使這些病態發生。

被褐懷玉

大道真理智者易懂　凡夫俗子卻是朦朧
上士聞道勤悟培種　無知眾生憂心忡忡
中士聞道存亡不同　認真修道不得散鬆
下士聞道有若耳聾　譏笑侮辱難以形容
被褐懷玉聖德之容　內心清靜回歸淨空

第七十二章

民不畏威，則大威至。無狹其所居，無厭其所生。夫唯不厭，是以不厭。是以聖人自知不自見，自愛不自貴。故去彼取此。

【註】

一、威：天威、天律。

二、居：內在的居心，心靈居處。

世人如果不知道敬畏天威，經常會胡作非為而造業，造業必然受到天威的懲罰。不要狹隘自己內在的居心，要使心胸更為寬大；不要放棄任何的生機，要把握行功立德的機會。唯有我們不自暴自棄，所以上天就不會放棄我們而加以幫助。因此聖人具有自知之明，才不執著自己的私見；知道潔身自愛，卻不會自我顯耀尊貴。因而去除自見與自貴，採用自知與自愛。

聖人不病

眾生病多以為無病　塵慾蒙蔽產生無明
沒有智慧不知其情　浸淫五濁煩惱難寧
名利情困真理難應　視聽言動心難平靜
聖人知病預防先行　防範未然有好願景
有志修道心性要清　淨化心靈歸根復命

第七十三章

勇於敢則殺，勇於不敢則活。此兩者，或利或害，天之所惡，孰知其故？是以聖人猶難之。天之道，不爭而善勝，不言而自應，不召而自來，繟然而善謀。天網恢恢，疏而不失。

【註】

一、繟然：舒緩無所用心的樣子。

二、恢恢：廣大的樣子。

過於逞血氣之勇，肆無忌憚的人，容易招來殺身之禍；雖有勇氣，卻能謹慎處事，不敢隨便造次，自可保全生命。這敢與不敢的作為，或者有的會得利，或者有的會遭害。至於上天為何對過分逞強的人，會那麼厭惡呢？誰也不知道其原因？就連明道的聖人，也難以知道其中的緣故。

上天的大道，不與萬物相爭，

卻能勝過一切；不必用言語，卻能與萬物相應；不必刻意召喚，禍福自然前來相應；看似舒緩無心，卻善於策劃一切。天道有如一張大網，看似稀疏，卻不曾有漏失，因果報應，從來沒有人能夠逃過天律的制裁。

第七十四章

民常不畏死，奈何以死懼之？若使民常畏死，而為奇者，吾得執而殺之，孰敢？常有司殺者殺。夫代司殺者，是謂代大匠斲。夫代大匠斲者，希有不傷其手矣。

【註】

一、奇：異議份子、不服從政令的人。

二、司殺者：替天行道的人。

三、斲：砍伐。

人民平常已飽受苛政的虐待，到了不怕死的地步，何苦還要以死來威脅而使其產生恐懼呢？那是沒有用的。然而有些執政者，為了怕百姓造反，施行足以令百姓害怕的法令，甚至於死刑。對於那些異議份子，我可以將以將他們抓起來，全部殺掉，但明理的人，又有誰敢冒險去做這些濫殺無辜的事呢？

但還是經常有執政者，去殺害反對的百姓，還自以為是代天行罰。這些自以為是替天行道的執政者，可說是如同外行人，代替專業的木匠去砍伐木頭。這些代替專業木匠砍木的外行人，很少有不傷到自己的手。

第七十五章

民之饑，以其上食稅之多，是以饑。民之難治，以其上之有為，是以難治。民之輕死，以其上求生之厚，是以輕死。夫唯無以生為者，是賢於貴生。

【註】

一、食稅：享受稅賦。

二、有為：為了享受，強做妄為。

三、輕死：不怕死。

四、求生之厚：縱情享樂。

五、無以生為：不貪圖生活的享受。

六、賢：好。

七、貴生：貪圖生活的享受。

人民之所以會遭致饑餓，是由於居上位的執政者，對百姓的課稅太多，使民不聊生，所以才造成饑餓的現象。人民之所以難以治理，是由於在上位的人，為了本身的享受，施行妄為的苛政，人民為了免於苛政的迫害，出現奸詐巧偽的作法，所以才難以治理。

人民之所以輕於死亡，是由於在上位的人，為了縱慾享樂的生活，不顧民生疾苦，所以才造成人民的輕於死亡。唯有在上位的人，能夠清心寡慾，不貪圖生活享受，這比起貪圖生活享受而壓榨百姓，搜括民脂民膏，要好得許多了。

第七十六章

人之生也柔弱，其死也堅強。萬物草木之生也柔脆，其死也枯槁。故堅強者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵強則不勝，木強則共。堅強居下，柔弱居上。

【註】

一、徒：類型。

二、共：同拱，指合抱的大樹，已經成材，易招木匠取用而遭到砍伐。

人活著的時候，身體是柔軟的，因而能保持柔弱，是生存的條件；當死去的時候，身體卻變得僵硬，因而堅持強硬，是敗死的原因。萬物草木生存的時候，也是柔軟脆弱的；當死亡的時候，也變成枯槁乾硬。所以強硬的東西，屬於死亡的一類；柔弱的東西，屬於有生命力的一類。

由此可見，用兵逞強反而不能

取勝，合抱的大樹，木幹的材質強硬，容易招致砍伐。所以逞能好強的人，易惹人厭惡，而居於下位的劣勢；柔順謙和的人，常受人尊敬，反而居於上位的優勢。

第七十七章

天之道，其猶張弓乎？高者抑之，下者舉之，有餘者損之，不足者與之。天之道，損有餘而補不足。人之道，則不然，損不足以奉有餘。孰能以有餘奉天下？唯有道者。是以聖人為而不恃，功成而不處，不欲見賢。

【註】

一、抑：壓低。

二、處：擁有、居功。

天道的運作，就好像是拉弓射箭一樣，弦拉太高，就壓低一些；弦太低了，就舉高一些。拉得過滿，就放鬆一些；拉得不足，就增多一些。天道的運作，是減少多餘的，來彌補不足的。世道的運作，就不是如此了，是減少不足的，來奉獻給有餘的人。

那麼有誰能夠以自己多餘的，來奉獻給天下間需要的人呢？唯有

三、見賢：表現賢能。見，同現。

得道明理的人，才能夠做得到。所以聖人雖有所作為，卻不佔為己有；雖有所成就，卻不居其功；因己清靜無為，所以不想表現自己的賢能。

第七十八章

天下柔弱，莫過乎水，而攻堅強者，莫之能勝，以其無以易之。故柔勝剛，弱勝強，天下莫不知，天下莫能行。故聖人云：受國之垢，是謂社稷主；受國不祥，是謂天下王。正言若反。

【註】

一、易：替代。

二、垢：污垢被唾棄的東西。此指一般人

天下間的萬物，沒有比水更為柔弱的，然而任何能攻克堅強的東西，也都不能勝過水，因為世上已經沒有任何東西，可以取代它。所以柔勝過剛，弱勝過強的道理，全天下的人沒有不知道的，卻無法付諸實行。所以聖人說：「肯為國家百姓承受委屈污辱的，才配稱為社稷之主；能夠承擔得起全國百姓的災害危難，才夠資格稱為天下之

不喜歡承受的污辱委屈。

三、社稷：國家。社，土神；稷，穀神。

王。」這些合於真理的話，表面上和俗情是相反的。

第七十九章

和大怨，必有餘怨，安可以為善？是以聖人執左契，而不責於人。故有德司契，無德司徹。天道無親，常與善人。

【註】

一、契：契約。古時的借據分左右，左契為債權人持有，右契為債務人持有，還債時，兩相合對。

二、責：苛求還債。

三、徹：周朝的稅法，十分取一的稅制。

人與人之間，如果結下大怨，即使經過調和，彼此還是難以釋懷，心中尚存餘怨，這豈是妥善的辦法？所以聖人就如同執有左契的債權人一樣，但從不苛求借債的人還債。由此可見，有德的人，就如同執持左契的聖人一樣寬容待人；沒德的人，就如同掌管稅收的人一樣強硬索稅。天道沒有私心，卻經常主動去幫助善良的人。

民不畏威

民不畏威頑固不敏　重名利情長期浸淫
本性污染失去誠信　不知修道必須殷勤
天威懲罰不知其因　不明禍害業力所引
當學聖人與其親近　經常反省改過自新
平日生活言行慎謹　趕緊修道努力修心

第八十章

小國寡民。使有什伯之器而不用，使民重死而不遠徙。雖有舟車，無所乘之；雖有甲兵，無所陳之。使民復結繩而用之。甘其食，美其服，安其居，樂其俗。鄰國相望，雞犬之音相聞。民至老死，不相往來。

【註】

一、什伯之器：各色各樣的多種器具。什伯，表示很多。

理想的國家是這樣的，就是國家很小，人民不多，即使有各色各樣的器具，也用不上；使人民珍惜生命，而不向遠方遷徙。因此，雖然有船隻、車輛，也沒有乘坐的必要；雖然有勇兵武器裝備，也沒有陳列使用的機會；使人民回復遠古的社會，不使用文字，而生活在以結繩來記事的自然狀態中。

即使吃簡單的食物，也覺得美

二、結繩：遠古未有文字之前，人們以繩打結記事。

味；穿樸素的衣服，也覺得華美；住在簡陋的屋子，也覺得舒適；過著單調的生活，也覺得快樂。與鄰國互相得以相見，甚至連雞狗的叫聲都可以聽見。但因生活安定，所以人民一直生活到老到死，也不會離開自己的國家，與鄰國的人互相往來。

第八十一章

信言不美，美言不信。善者不辯，辯者不善。知者不博，博者不知。聖人不積，既以為人己愈有，既以與人己愈多。天之道，利而不害；聖人之道，為而不爭。

【註】

一、信言：真實可信的話。

二、美言：好聽的話。

三、辯者：善於說話的人。

四、博：炫耀或賣弄淵博的學識。

真實的話往往不好聽，好聽的話卻常常不夠真實。真正行善的人，往往不說好聽的言辭，會說好聽話的人，經常沒有行善的舉動。真正有智慧的人，不賣弄學識；賣弄學識的人，大多沒有智慧。

聖人沒有佔有的私心，以自己既有的盡力去幫助他人，當別人回饋時，自己卻是受惠更多；以自己既有的施與他人，當他人回饋時，自己反而得到更多。天之道，大公無私，對於萬物只有利而沒有害；聖人善體天道，施與眾人卻不與眾人相爭。

彰化二林
無極九瑤聖道院 恭印
《道德經會意》一〇〇〇本

迴向偈

印經功德最可貴　化除煩惱生智慧
迴向冤親真懺悔　祈望災難能化解
從此平安幸福會　國泰民安無怨懟
依經奉行般若隨　明德親民至善垂
清靜無為自然歸　一切理想皆順遂

書　名／道德經會意

多識界圖書文化有限公司
www.multiviews.com.tw

倡 印 者：無極九瑤聖道院
編　　著：癡翁
封面設計：簡文章
排版設計：福美R將設計工作室 0932-915-386

出 版 者：多識界圖書文化有限公司
發 行 人：蘇俊源
地　　址：235 新北市中和區建一路7號7樓
電　　話：886-2-2226-1515
傳　　真：886-2-2226-1010
電子信箱：multiviews1515@gmail.com
出版日期：113年10月1000本

◎非賣品　◎歡迎索取・廣為流通

流通處

無極九瑤聖道院

彰化縣二林鎮萬合里成田巷 5~18 號

0920-128-989